詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷二十一

長洲陳奐學

甫田之什詁訓傳弟二十一　毛詩小雅

甫田之什十篇三十九章二百九十六句

甫田四章章十句

甫田刺幽王也君子傷今而思古焉

倬彼甫田歲取十千傳倬明貌甫田謂天下田也十千言多也我取其陳食我農人自古有年傳尊者食新農夫食陳今適南畝或耘或耔黍稷薿薿傳耘除草也耔雝本也攸介攸止烝我髦士傳烝進髦俊也治田得穀

俊士以進 疏

傳云倬明皃皃當作也說文焯明也釋文
引韓詩作菿彼甫田云菿卓也倬焯卓同
甫爲大甫田即大田故云謂天下田也楚語天子之田
九畡以食兆民王取經入焉以食萬民韋注云九畡九
州之內有畡數也十千爲萬故云言多也傳文農夫當
依經作農人正義作農人食陳經言取陳食農人耳傳
云尊者食新者以申補經義也周禮旅師春頒粟又管
子五行篇發故粟以田數是其義也尊者農人對稱則
尊者君上也孫毓說尊者爲尊老恐非是有年豐年也
箋云自古者豐年之法如此○今謂成王時耘釋文作
芸說文䅯除苗閒穢也或从芸作耘耔當作耔或作芓
說文耔雝禾本本傳訓也廣雅云薿薿茂也玉篇[禾疑][禾疑]
然黍稷盛皃漢書作儗儗漢書食貨志后稷始甽田以
二耜爲耦廣尺深尺曰甽長終畮一畮三甽一夫三百
甽而播種於甽中苗生三葉以上稍壯耨隴草因隤其
土以附苗根故其詩曰或芸或芓黍稷儗儗芸除草也
耔附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡平而根
深能風與旱故儗儗而盛也義與傳同○介大也止猶
息也攸介攸止烝我髦士承上文黍稷嶷嶷而言長大
其黍稷休息其民人也二章云以介我稷黍以穀我士

女文義同烝進已見信南山篇髦俊爾雅釋言文棫樸髦士攸宜思齊譽髦斯士傳竝云髦俊也爾雅又云髦選也食貨志冬月餘子在于序室八歲入小學學六甲五方書計之事始知室家長幼之節十五入大學學先聖禮樂而知朝廷君臣之禮其有秀異者移鄉學于庠序庠序之異者移國學于少學諸侯歲貢少學之異者於天子學于大學命曰造士行同能偶則別之以射然後爵命焉此傳所謂治田得穀俊士以進也

以我齊明與我犧羊以社以方（傳）器實曰齊在器曰盛社后土也方迎四方氣於郊也我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女（傳）田祖先嗇也穀善也（疏）齊明明齊也明齊卽左傳絜粢也釋文齊本又作齍豐年傳作齍盛他經典多作粢盛作齊者古文假俗字器實曰齊實謂黍稷也黍稷爲齊齊在器曰盛故經言齊而傳乃兼言盛耳犧謂牛閟宮享以騂犧傳犧純也騂犧皆牛之色因之謂牛爲騂亦爲犧也大田來方禋祀以

其騂黑傳騂牛也是祭社用牛矣白虎通義五祀篇云
祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭五牲也中
霤以豚或日中霤用牛不得用牛者用豚此天子祭國
中五祀中霤用牛豈四郊五祀尤尊而祭社反不用牛
乎鄭箋據曲禮犧牛爲純色之牛遂謂此犧羊爲純色
之羊恐非是○昭二十九年左傳云后土爲社此傳所
本也后土爲社神祭社以句龍配食左傳云土正曰后
土又云共工氏有子曰句龍爲后土后土又爲五祀之
神而亦以句龍配食也魏獻子問社稷五祀誰氏之五
官史墨既詳荅五祀又詳荅社稷是社后土在五祀之內
而社不在五祀之中故言五祀又別言社稷也周禮大
宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以
疈辜祭四方百物鄭注云不言祭地此皆地祇祭地可
知也則地祇亦即在五祀中矣大司樂注云地祇所祭
於北郊謂神州之神及社稷又云土祇原隰及平地之
神也然則土祇地祇皆地祭之名祭原隰之神謂之土
祇地以方丘之祭爲大禘神其號謂之地祇黃帝及后
土之神皆祀勇而以后稷配黃帝句龍配后土黃帝者也后
稷配天於南郊配地於北郊北郊亦在中兆內也此謂
五祀也若春所秋報雖亦於中兆而非大禘祀天神不

祀天帝而專以句龍配者也此謂社也后土爲五祀亦爲社五祀祀后土兼祀黃帝社亦謂后土專祀后土亦即五祀中別而尊之爲兩祭而實同祀后土高誘注呂覽孟冬紀云社爲土官稷爲木官俱在五祀土中以其功大故別言社稷是巳土之傳云社后土與五祀后土不同白虎通義社稷篇歲再祭之何春求秋報之義也是春秋皆祭社一社一報詩下文云以祈甘雨嘗指春祈雲漢篇祈年孔夙方社不莫此祈年方社之明證矣箋與周禮大司馬注皆指秋報說○周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此即曲禮所謂天子祭天地祭四方也鄭注天以冬至謂天皇大帝在北極者也地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以立春謂蒼精之帝禮南方以立夏謂赤精之帝禮西方以立秋謂白精之帝禮北方以立冬謂黑精之帝鄭亦謂地即地祇而四方即四時迎氣矣書大傳云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書禋于六宗歐陽大小夏侯說六宗上不及天下不及地旁不及四方是四方亦在六宗內也掌次王大旅上帝朝日祀五帝及司服祀昊天上帝

服大裘而冕祀五帝亦如之合上帝五帝即爲六宗不數上帝則爲五帝小宗伯兆五帝于四郊其中央帝爲黃帝黃中和之色亦卽地祇也中庸郊社之禮所以事上帝言上帝以晐地祇也尊之雖地祇亦稱天稱帝也月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少皞冬帝顓頊所謂五帝也春神句芒夏神祝融中央神后土秋神蓐收冬神玄冥左傳木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土所謂五祀也少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土所謂五官也尊之曰五帝神之曰五祀其義一也然則天地四方謂之六宗地與四時謂之五帝又謂之五祀所配食之人神謂之五官不連地祇言則謂之四方四方皆爲壇祭之祭義云四坎壇祭四方也書大傳云壇四奥注謂祭四方之帝四方之神是鄭解四方亦依月令四時之帝神而言月令孟春立春之日天子迎春于東郊孟夏立夏之日迎夏于南郊孟秋立秋之日迎秋于西郊孟冬立冬之日迎冬于北郊此四郊迎四方之氣四時之帝神皆與祀焉而中央之帝神雖旺於夏季實則仲夏至月在方丘以祭之四時所以成

歲故於四立之日迎四方之氣月令亦並無中央迎氣之文傳云方迎四方氣於郊正本月令爲說書五行傳中央之極自崑崙中至大室之野帝黃帝神后土司之土王之日禱用牲迎中氣于室中室司馬彪續漢書志月令有五郊迎氣服色先立秋十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土說同五行傳唯惠棟明堂大道錄云郊特牲正義五時迎氣東方青圭南方赤璋西方白琥北方玄璜其中央無文先師以爲用黃琮黃琮禮地即方澤之祭先師之言得其義矣惠亦謂地爲地祇不謂迎土氣

○旣盡也臧慶皆善也擊鼓擊土鼓也御迎也周禮疏引傳田祖先嗇者也有者字春官籥章凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯鄭注云田祖始耕田者謂神農也郊特牲蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農者鄭以田祖先嗇爲神農矣地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主注社稷后土及田正之神田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖鄭又以田祖爲社稷之神案傳意以祈年之田祖即蜡祭之先嗇祈蜡一神非謂祈蜡爲一祭先嗇者始先稼穡之人則不爲社稷之神可知穀訓善王肅云大得我黍稷以善我男女言倉廩實而知禮節也此乃祈年之辭

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜攘其左右嘗其旨否禾易長畝終善且有【傳】易治也長畝竟畝也曾孫不怒農夫克敏【傳】敏疾也【疏】曾孫成王也以猶爲也饁饋也爾雅云饟因也攘與儴同左右猶東西謂田畔也嘗其旨否言各嘗其饋之美與不也○易有蕩平之義故傳詁易爲治治者謂除草雖本也生民傳方極畝也竟畝與極畝同義終猶既也有讀歲其有之有敏疾文王生民江漢同齊語盡其四支之敏以從事於田野韋注云敏猶材也曾孫不怒農夫克敏言農夫能疾除其田則曾孫不怒也不怒者不待趨其耕耨

曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京【傳】茨積也梁車梁也京高丘也乃求千斯倉乃求萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆【疏】箋云稼禾也謂有稾者也小箋云說文積

積禾也毛謂此茨即積之假借也茨本訓屋以艸蓋故知此訓積爲假借說文引詩積之栗栗作積之秩秩是積即積可通用矣何以言如也此輿淇奧如積同義梁車梁即輿梁正義云孟子言十二月輿梁成梁謂水上橫橋橫有廣狹得容車渡則高廣者也故以比禾積楚茨傳云露積曰庾蒹葭傳坻小渚也如坻者取蓄聚之義也京高丘定之方中同如京者以高積爲喻管子新成囷京急就篇門戶井竈廡囷京說文圜謂之囷方謂之京廣雅京倉也或三家詩有以京爲倉名故解者悉本之與○大東傳箱大車之箱也箋云萬車以載之是也本唐風言藝黍稷稻粱聘禮黍粱稻皆二行稷四行內則飯黍稷稻粱白黍黃粱食醫六穀牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱稌即稻也此四穀之見於經者稌不可以冒粱猶黍不可以亂稻也稻粱貴故禮爲加饌黍稷二者又以黍爲貴鄭注禮云黍者食之主

大田四章二章章八句二章章九句

大田刺幽王也言矜寡不能自存焉（疏）詩亦思古之辭

大田多稼既種既戒既備乃事以我覃耜俶載南畝播

厥百穀既庭且碩（傳）覃利也庭直也曾孫是若（疏）箋云大田謂地肥美可墾耕多為稼可以授民者也將稼者必先相地之宜而擇其種季冬命民出五種計耦耕事脩耒耜具田器此之謂戒是既備矣至孟春土長冒橛陳根可拔而事之○覃讀為剡此假借也淮南子氾論篇古者剡耜而耕文選東京賦介馭間以剡耜爾雅剡利也郭注引詩作剡耜本三家詩俶載始事也俶載南畝播厥百穀七月篇所云其始播百穀也箋俶讀為熾載讀為菑栗之菑田一歲曰菑載芟良耜箋說同案箋非也菑一歲休耕之田不得播穀庭直爾雅釋詁文韓奕閔予小子同既庭且碩庭言直生也碩言長大也曾孫是若若順也箋云成王於是則止力役以順民事不奪其時

既方既阜既堅既好不稂不莠（傳）實未堅者曰阜稂童粱也莠似苗也去其螟螣及其蟊賊無害我田稺（傳）食

心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊田祖有神秉畀
炎火傳炎火盛陽也疏方極敢也皁即草斗下文言既堅則既皁爲實未堅者之稱今
艸木字俗作草草斗字俗作皁作皂廣韻有草而從艸
早聲之義匕矣稂童粱下泉同稂亦莠之類巳成謂之
莠不成謂之稂亦謂之童粱其艸皆中牛馬芻國語馬
餼不過稂莠是也魏策幽莠之幼也似禾幽莠謂莠也
傳云莠似苗也者莠秀挺出直上非若禾秀之下垂其
始生時莠與禾苗莫能分辨故孔子有惡莠亂苗之喻
淮南子說山篇農夫不察苗莠而并耘之皆謂其似苗
也○爾雅釋蟲食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊此傳
所本也說文螟蟲食穀葉者吏冥冥犯法即生螟葉當
作心正義引義疏云螟似子方而頭不赤子方齊民要
術作虸蚄說文蟘蟲食苗葉者吏乞貣則生蟘从虫貣
貣亦聲引詩曰去其螟蟘蟘本字螣爲假借字義疏云
螣蝗也高注呂覽云今兗州謂蝗爲螣說文蟊蟲食艸
根者吏抵冒取民財則生或作𧒒古文作蛑艸當作苗
義疏云賊似桃李中蠹蟲赤頭身長而細耳漢書五行
志京房易傳臣安祿茲謂貪厥災蟲蟲食根德無常茲

謂煩蟲食葉不絀無德蟲食本與東作爭茲謂不時蟲食節蔽惡生孼蟲食心說文正從易傳作爲說韓詩稺幼稼也說文稺幼禾也禾稼一也幼讀如養幼少之幼閟宮傳謂稺爲後種凡後種者必小於早種也今字作稚○上篇傳云田祖先嗇者也釋文引韓詩卜畀炎火云卜報也韓詩秉作卜而詁爲報禮記注報讀爲赴疾之赴此報字亦當讀爲赴毛韓字異而意同干旄傳畀予也傳云炎火盛陽也者箋螟螣之屬盛陽氣贏則生之今明君爲政田祖之神不受此害持之付與炎火使自消亡正義云陽而稱火者以南方爲火炎爲甚之故云盛陽又云螟螣之屬得陽而生故陽盛而爲害月令仲夏行春令百螣時起是陽行而生陽盛則蟲赴消之則付於所生之本

有渰萋萋興雨祁祁雨我公田遂及我私（傳）渰雲興貌萋萋雲行貌祁祁徐也彼有不穫稺此有不斂穧彼有遺秉此有滯穗（傳）秉把也伊寡婦之利（疏）傳文渰雲興見釋文正義

同定本集注作渰陰雲兒家訓書證篇引毛傳云渰陰雲兒小箋從家訓定本集注作陰雲渰陰雙聲陰雲黑㚉也釋文渰本又作弇呂覽務本篇作唵漢書食貨志作黤六帖二作揜玆同萋萋呂覽漢書後漢書左雄傳韓詩外傳說文玉篇廣韻皆作淒淒今釋文正義作萋萋恐係後人改也釋文云興雨或本作興雲非也正義云經興雨或作興雲誤也定本作興雨家訓云渰已是陰雲何勞復云興雲祁祁邪雲當爲雨俗寫誤爾然則釋文正義皆從家訓之說以興雨爲是而呂覽漢書韓詩外傳皆作興雲可知古本作興雲也小箋云說文淒雨雲起也渰雨雲兒雨雲謂欲雨之雲凡大雨之來黑雲起而風生風生而雲行所謂有渰淒淒也已而風定白雲彌天雨隨之下所謂興雲祁祁雨公及私也作興雨於物理經訓皆失之祁祁宋本作祈祈誤正義云祁祁徐兒釋文作徐也也當兒之誤家訓引毛傳作祁祁徐兒也也當衍字○孟子滕文公篇引詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也使畢戰問井地孟子曰方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也戰國時周家井田之法已壞孟子乃據大田詩

言公田而略陳其概如此也宣十五年穀梁傳古者三百步爲里名曰井田井田者九百畝公田居一私田稼不善則非吏公田稼不善則非民古者公田爲居井竈葱韭盡取焉此皆井田有公田之說也周禮小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都鄭注云此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳匠人爲溝洫九夫爲井方十里爲成方百里爲同注云此畿內采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑又云以載師職及司馬灋論之周制畿內用夏之貢灋稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助灋制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉畿內用貢灋者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私邦國用助灋者諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之灋耳金榜禮箋云小司徒九夫爲井之法遂人有十夫有溝之法地之險夷異形廣狹異數因

地勢而制其宜凡不可井者濟以遂人法而地無曠土孟子請野九一而助國中什一使自賦國中城郭宮室差多涂巷又廣於遂人法爲宜是小司徒實與遂人聯事通職不以鄉遂都鄙異制審矣奐竊謂書缺有閒各存一說以俟參攷焉可也至邦國行井田有公田見諸經傳顯有明證噫嘻傳云私民田也○秉把雙聲同義不穫稺未刈者也不斂穧刈而未斂者也遺秉謂連稾者滯穗謂去稾者伊寡婦之利外舅無錫顧氏廷杏云山東省農家於刈穫時必留畝一角令貧戶取之以爲利猶古遺風與

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜來方禋祀以其騂黑（傳）騂牛也黑羊豕也與其黍稷以享以祀以介景福（疏）來方猶上篇云以方來古株字語詞也上篇傳云方迎四方氣於郊也迎四方氣於郊者祀五天帝及五人神周禮大司寇小司寇禋祀五帝大祝注云禋祀祭天神也以其騂黑與其黍稷以享以祀猶上篇云以我齊明與我犧羊以社也上篇傳云社后土也傳以騂黑爲牛羊豕正指社祭召誥乃社于新邑牛一

羊一豕一此其義也案此詩騂黑與周禮牧人騂牲黝牲不同牧人凡陽祀用騂牲陰祀用黝牲騂牲色赤黝牲色黑非謂騂爲牛而黝爲羊豕也鄭謂陽祀祭天及宗廟陰祀祭地及社稷箋詩遂引周禮爲說意以四方迎氣用牛社用羊分配經傳騂牛黑羊豕不知天子社稷皆大牢非特用羊也四方迎氣用牛與上篇箋秋祭四方不指迎氣又不合祭社當有句龍配食祭法瘞埋于泰折祭地也用騂犢是騂以祀社羊豕祀配食之人敷召誥用牲于郊牛二祀天一牛配天之人一牛祭地用牛其祭地配食之人專用羊豕

瞻彼洛矣三章章六句

瞻彼洛矣刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡焉（疏）爵命諸侯若宣王之爵命尹吉甫北伐方叔南征召虎程伯休父伐淮夷賞善罰惡二伯述職也

瞻彼洛矣維水泱泱（傳）興也洛宗周漑浸水也泱泱深廣貌君子至止福祿如茨韎韐有奭以作六師（傳）韎韐

者茅蒐染草也一入曰韎韐所以代韠也天子六軍〔疏〕周禮職方氏正西曰雍州其川涇洛鄭注云洛出懷德漢書地理志北地郡歸德洛水出北蠻夷中入河左馮翊褱德禹貢洛水東南入渭雍州浸顏注云褱亦懷字漢懷德縣卽今陝西同州府朝邑縣地爲洛入渭之處漢志云入河誤王念孫以爲二字衍文也漢志譏洛水入渭之縣而於洛出之源但云出北蠻夷中者略也淮南子墬形篇洛出獵山高注獵山在北地西北夷中洛東南流入渭西山經白於之山洛水出于其陽而東流至于渭元和郡縣志白於山一名女郎山在洛源縣北三十里白於山獵山在漢北地郡所謂北蠻夷中矣漢歸德縣卽今甘肅慶陽府安化合水二縣地爲洛出源之處雍州之洛與豫州之雒其字分別自古不紊今以豫州爲南洛水而以雍州爲北洛水非古也洛水在鎬京之北而在岐周之西其川南流入渭以入河要皆在宗周畿內故傳以爲洛宗周溉浸水也鄭注職方氏云浸可以爲陂灌溉者說文泱滃也周禮酒正注盎猶翁也泱盎聲相近傳云泱泱廣皃者考工記匠人爲溝洫廣尺深尺謂之甽廣二尺深二尺謂之遂廣四尺深四尺

謂之溝廣八尺深八尺謂之洫廣二尋深二仞謂之澮案都鄙用井田溝洫卽爲井田之制軍賦實起於此故詩人以洛水之盛與出軍之衆傳卽本匠人溝洫之深廣言之○君子庳諸矦也如與而通甫田傳云茨積也如茨而積也淇奧如簀而積也文義正相同傳文韎下韐字衍草當作韋一下入字依定本補王引之詩述聞云毛傳原文本作韎染韋也今本韎下有者茅蒐三字此涉鄭箋韎者茅蒐染而誤衍也蓋毛以染韋一入之色爲韎而不以茅蒐爲韎故曰韎染韋也一入曰韎鄭以韎爲茅蒐之合聲則以茅蒐爲韎而不以一入爲韎故日韎者茅蒐染也茅蒐韎聲也若毛以茅蒐爲韎則與一入日韎之文自相違異且毛既云韎者茅蒐染草則鄭不須更云韎者茅蒐染矣孔陸所見已是誤本故不言鄭與毛異耳晉語韎韋之跗注韋注曰三君云一染曰韎鄭後司農說以爲韎茅蒐染也云鄭以爲茅蒐染則毛不以爲茅蒐染明矣三君皆從毛義故但言一染曰韎而不言茅蒐也說文韎茅蒐染草也一入曰韎茅蒐二字亦後人依誤本毛傳加之也賈景伯注成十六年左傳及晉語竝云一染曰韎叔重之學出於景伯故云韎染韋也一入曰韎且賈許皆治毛詩故以一入爲

韎至康成始以茅蒐爲韎不得於說文注中增入茅蒐二字且茅蒐爲韎與一入爲韎二者各爲一義不可強同也案王說是也韎從韋故知爲韋韎韋之色故知爲染韋一入曰韎傳又申說染韋之義也玉藻注縕赤黃之閒色所謂韎也爾雅一染謂之縓士冠禮注凡染絳一入謂之縓縕與縓古聲同韎卽縓也說文韎字从末聲不从未聲傳既釋經韎之義又釋經韐之義凡士朝服皮弁服玄端服稱韠韎色之韠稱韐故云韐所以代韠也士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐又受爵弁加之服纁裳韎韐士喪禮爵弁服純衣緇帶韎韐注韎韐縕韍也韐之制似韠說文市部士無市有韐制如榼缺四角爵弁服其色韎賤不得與裳同从市合聲或从韋作韐鄭箋亦云韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服紂衣纁裳也許鄭皆以韎韐爲爵弁服本禮經爲訓春官司服凡兵事韋弁服鄭注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也奐謂韎韋卽韎韐郤至爲晉下卿衣韎韋以爲兵事之服天子作師主將朱芾其餘軍士韎韐詩所謂韎韐有奭以作六師也是韎韐又爲韋弁服矣有奭言韐有奭色所謂韎也采芑傳云奭赤皃白虎通義爵篇韓詩內傳曰諸侯

世子三年喪畢上受爵命於天子其下又言世子上受爵命衣士服引詩曰韎韐有奭通典禮五十三引內傳同此韓詩義鄭箋正用其說赩與奭同○周禮夏官凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍襄十四年左傳周為六軍又襄十一年穀梁傳古者天子六師是六師即六軍也棫樸傳及常武箋並同地官小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅案此周之軍法乃統四郊都鄙萬民卒伍用之六軍不盡出於六鄉遂人注云遂之軍法追胥起徒役如六鄉是六遂有軍也縣師若將有軍旅會同田役之戒則受灋于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍稍人掌令邱乘之政令若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輂輦帥而以至是稍縣鄙皆有軍也采地制井田小都卿之采地大都公之采地公卿采地之外皆有公邑鄉遂無井田出師人數亦可充卒而軍半出於都鄙出車篇云我出我車于彼牧矣自天子所謂我來矣此之謂也軍制詳采芑篇

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止鞞琫有珌(傳)鞞容刀鞞

也琫上飾珌下飾也天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌君子萬年保其家室【疏】說文鞞刀室也削鞞也方言劒削自河而北燕趙之閒謂之室自關而東或謂之廓或謂之削自關而西謂之鞞鞞與鞞同此傳云容刀鞞容刀見公劉篇彼傳云容刀言有武事也蓋有武事則佩之矣說文琫佩刀上飾也珌佩刀下飾也許說正用毛訓段注云鞞之言裨也刀室所以裨護刀者漢人曰削俗作鞘琫之言奉也奉俗作捧刀本曰環人所捧握也其飾曰琫珌之言畢也刀室之末其飾曰珌古文作蹕傳云鞞容刀鞞也謂刀削其云琫上飾珌下飾者上下自全刀言之琫在鞞上鞞在琫下珌在鞞末公劉詩不言珌故云下曰鞞舉鞞以該珌鞞琫有珌言鞞琫而又加珌珌也王莽傳瑒琫瑒珌孟康曰佩刀之飾上曰琫下曰珌若劉熙釋名曰室口之飾曰琫琫捧也捧束口也下末之飾曰琕琕卑也下末之言也琕卽鞞之譌劉意自一鞘言之故雖襲毛上曰琫下曰鞞之云而大非毛意至杜預本之注左傳云鞞佩刀削上飾鞛下飾又互譌上下字矣

許云佩刀上飾用毛說謂一刀之上非一削之上也凡刀劍以手所執爲上刀謂之穎亦曰環書刀謂之拊劍謂之鞞案傳文諸侯璆珌釋文及定本集注作璆珌正義本作鏐珌大夫鏐珌定本集注作鏐珌正義云大夫琫珌皆用鐐飾是正義本作鐐珌也說文琫下云天子以玉諸侯以金珌下云天子以玉珧蜃甲也所以飾物也禮佩刀天子玉琫而珧珌璗金之美者與玉同色禮佩刀諸侯璗琫而璆珌珕蜃屬禮佩刀士珕琫而珧珌後箋云此傳所言雖不箸所出然說文於珕珧璗下皆引禮云云則毛亦必據禮逸篇之文不應互異如此說文珌下云天子以玉者因珧有玉珧之稱以玉猶言以珧然玉琫珧珌上下究有不同若諸侯璗琫鏐珌黃金謂之璗其美者謂之鏐是諸侯琫珌同以金爲之此所以別於天子也王莽傳瑒琫瑒珌瑒與璗同亦上下皆用金之證大夫則皆以鐐爲之士皆以珕爲之說文諸侯璆珌士珧珌恐是傳寫之誤定本集注作諸侯璆珌大夫鏐珌皆非也奐謂定本集注作大夫鏐珌鏐亦金也此因不誤小篆亦云琫珌天子皆以玉諸侯皆以金大夫皆以銀士皆以珕爲有條理與說文注不同

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福祿旣同君子萬年保其家邦

裳裳者華四章章六句

裳裳者華刺幽王也古之仕者世祿小人在位則讒諂並進棄賢者之類絕功臣之世焉【疏】此亦思古之詞

裳裳者華其葉湑兮【傳】興也裳裳猶堂堂也湑盛貌我覯之子我心寫兮我心寫兮是以有譽處兮【疏】傳以裳裳爲堂堂之假借說文門部云闛闛盛皃與堂堂同廣雅云常常盛也裳常一字毛與三家詩同意也於華言裳裳於葉言湑湑皆有盛義傳云湑盛皃湑猶湑湑也興者以華葉之盛喻賢者功臣其世澤之茂盛亦如華葉之裳裳湑湑然首章言華又言葉下章不言葉略也○之子庥世祿者也三章傳以之子乘駱爲世祿此其義矣蓼蕭

我心寫兮傳云輸寫其心也

裳裳者華芸其黃矣傳芸黃盛也我覯之子維其有章矣維其有章矣是以有慶矣疏芸讀如紛紜之紜老子夫物芸芸各復歸其根是芸有盛義詩言華之黃故傳云黃盛也

裳裳者華或黃或白我覯之子乘其四駱乘其四駱六轡沃若傳言世祿也疏或有也或黃或白有黃又有白也華之黃白俱盛○四牡傳云白馬黑鬣曰駱四駱六轡是世祿之所乘故傳即依序言古之仕者世祿作釋也世祿亦世位詳文王篇

左之左之君子宜之右之右之君子有之傳左陽道朝祀之事右陰道喪戎之事維其有之是以似之傳似嗣也疏傳釋左爲陽道右爲陰道又申明陽道爲朝祀之事陰道爲喪戎之事當有成文無攷成十三年左

傳云國之大事在祀與戎荀子大略篇云吉事尚尊
事尚親逸周書武順篇吉禮左還順天以利本武禮右
還順地以利兵老子亦云吉事尚左凶事尚右竝與傳
訓略同說苑脩文篇詩曰左之左之君子宜之右之右
之君子有之傳曰君子者無所不宜也是故韠冕厲戒
立于君廟堂之上有司執事無不敬者斬衰裳苴絰杖立
于喪次賓客弔唁無不哀者被甲攖冑立于桴鼓之閒
士卒莫不勇者故仁足以懷百姓勇足以安危國信足
以結諸侯強足以拒患難威足以率三軍故曰爲左亦
宜爲右亦宜爲君子無不宜者此之謂也劉子政所引
傳或出魯詩傳其釋詩言君子朝祀喪戎無不得宜與
毛詩義正合蓋有者有此宜也故詩下文但接有之句
而言○傳讀似爲嗣者言古君子有是美德是以嗣爲
世官也襄三年左傳祁奚請老晉侯問嗣焉祁奚卽舉
子午羊舌職死又舉職之子赤晉侯於是使祁午爲中
軍尉羊舌赤佐之君子謂祁奚能舉善唯善故能舉其
類詩云惟其有之是以似之案此上文言問嗣其下卽
引此詩則詩之似正訓作嗣以美祁奚能舉善嗣其官
職卽是不廢世祿之類毛
傳實本左傳以立訓也

桑扈四章章四句

桑扈刺幽王也君臣上下動無禮文焉（疏）詩亦陳古君臣之詞

交交桑扈有鶯其羽（傳）興也鶯然有文章君子樂胥受天之祜（傳）胥皆也（疏）小宛交交桑扈傳云交交小皃桑扈竊脂也桑扈小鳥交交爲小鳥皃也扈當作鳸今通作扈鶯然有文章者總釋經之兩鶯字以明取興之義言桑扈之羽翼首領皆有文采可觀以喻臣下舉動有禮文合下章而釋之也有鶯其羽鶯然其羽也有鶯其領鶯然其領也鶯者是形容羽領之美稱說文鶯鳥也段注云今說文必淺人所改鶯非即鸎字○君子謂王者也與鴛鴦君子同胥訓相又訓皆皆者皆臣下也祜福也新書禮篇云詩曰君子樂胥受天之祜胥相也祜大福也夫憂民之憂者民必憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂與士民若此者受天之福矣樂此釋詩樂胥與士民樂本三家詩義箋云王者樂臣下有才知文章鄭讀胥爲諝義異其解君子爲王者樂胥爲樂臣下則與毛義當同也

交交桑扈有鶯其領（傳）領頸也君子樂胥萬邦之屏（傳）屏蔽也（疏）玉篇頁部引詩傳云領頸也文選潘岳射雉賦鶯綺翼而翹撾灼繡頸而衮背鶯綺翼即鶯羽灼繡頸即鶯領此正用詩義徐爰注云鶯文章貌今本文選誤作鸎鶯字○屏蔽雙聲玉藻云諸侯之於天子其在邊邑曰某屏之臣某屏亦蔽也

之屏之翰百辟爲憲（傳）翰幹憲法也不戢不難受福不那（傳）戢聚也不戢戢也不難難也那多也不多多也（疏）之屏承上章言之猶是也之之屏之翰言是屏是翰也翰幹爾雅釋詁文文王有聲版嵩高竝同翰讀與幹同此謂假借也成十三年左傳孟獻子曰禮身之幹也襄三十年傳鄭子皮曰禮國之幹也是其義辟君也百辟謂外諸侯也百辟爲憲與六月萬邦爲憲句義正同故傳竝訓憲爲法也假樂之百辟卿士百辟與卿士對文非以百辟即卿士也烝民烈文百辟皆指外諸侯○戢聚釋詁文時邁同聚猶斂也言聚斂其志意不戢不難不

邢三不字傳皆以爲語詞難古儺字周禮占夢遂令始難毆疫故書難或爲儺隰桑阿難隰有萇楚作猗儺家訓書證篇引毛傳不儺儺也然則顏所據經傳正作儺矣竹竿傳云儺行有節度也行有節度謂之儺則儺有動必以禮不敢縱弛之意執競反反難也載芟濟濟難也難皆儺字那多釋詁文那同說文齊謂多爲夥方言大物盛多齊宋之郊楚魏之際曰夥史記陳勝世家楚人謂多爲夥那與夥同說文魑从鬼難省聲讀若詩受福不儺儺當作那魑聲讀若那疑涉上句不戢不儺而誤不多多也卷阿同

兕觥其觩旨酒思柔彼交匪敖萬福來求〔疏〕觩爲斛之誤釋文云或作斛說文斛角皃引詩有斛其角今良耜作捄爲六書假借字而絲衣泮水之觩釋文皆作斛字當不誤也思柔與其斛對文則其與思皆爲語詞絲衣篇同○成十四年左傳衞侯饗苦成叔甯惠子相苦成叔傲甯子曰苦成家其亾乎古之爲享食也以觀威儀省禍福也故詩曰兕觥其觩旨酒思柔彼交匪傲萬福來求今夫子傲取禍之道也又襄二十七年傳鄭伯享趙孟于垂隴公孫段賦桑扈趙孟曰匪交匪敖福將焉往若保是

言也欲辭福祿得乎衆不交敖爲求福之道左爾釋詩同意與毛詩序傳合成十四年引詩彼交匪傲與今本詩同而漢書五行志作匪徼匪傲應劭注云言在位不徼訐不倨傲也臧琳經義襍記謂論語惡徼以爲知者徼鄭本作絞徼絞古通毛詩作交絞之省假故漢書作徼漢志所載左傳爲古文今本出之杜氏未足深信趙孟引詩作匪不作彼與漢書正同尤爲明證漢志匪徼當從應仲援說爲不徼訐師古改爲徼幸非是後箋云臧說是也匪彼二字古雖通用此詩義當作匪絲衣兕觥其觩旨酒思柔不吳不敖胡考之休與此詩四句文義相同此匪交匪敖當與彼不吳不敖一例耳

鴛鴦四章章四句

鴛鴦刺幽王也思古明王交於萬物有道自奉養有節焉

鴛鴦于飛畢之羅之（傳）興也鴛鴦匹鳥大平之時交於

萬物有道取之以時於其飛乃畢掩而羅之君子萬年

福祿宜之【疏】鴛鴦匹鳥御覽羽族部十二引崔豹古今注云鴛鴦水鳥鳧類雌雄未嘗相離人得其一則一者相思死故謂之匹鳥是也大平之時交於萬物有道此傳用序語以明經義取之以時者交萬物有道也於其飛乃畢掩而羅之者取必以時也大東傳畢所以掩兔兔爰傳鳥網為羅畢與羅異用而散文則通故交取鴛鴦乃畢羅皆施於鳥矣箋云匹鳥言其止則相耦飛則為雙性馴耦也此交萬物之實也而言興者廣其義也獺祭魚而後漁豺祭獸而後田此亦皆其將縱散時也案此一興體也前二章鴛鴦為興言交於萬物有道畢一物以例餘也後二章又以錫秣之式興奉養有節○箋云君子謂明王也

鴛鴦在梁戢其左翼【傳】言休息也君子萬年宜其遐福

【疏】桑扈傳戢聚也休息者聚之意釋文引韓詩云戢捷也捷其噣於左也捷今之插字箋斂其左翼以右翼掩之白華鴛鴦在梁戢其左翼箋戢斂也斂左翼者謂右掩左也鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右

雌雄此爾雅釋鳥文也鴛鴦匹鳥雌雄相休息戢左翼者言雄以㖃雌也上章于飛則畢羅之此章在梁則休息之所謂交於萬物有道也論語云弋不射宿

乘馬在廄摧之秣之(傳)摧莝也秣粟也君子萬年福祿艾之(傳)艾養也(疏)傳文摧莝釋文本作作摧芻引韓詩云莝委也是毛詩作摧訓芻謂摧卽芻之假借字韓詩作莝訓委委卽萎字說文莝斬芻毛韓字異而義同箋云摧今莝字也鄭用韓說後人依鄭箋改毛傳當依釋文本作摧芻爲正衆經音義卷十三十五引傳作芻說文繫傳引詩作芻之餘之傳文秣粟釋文本作秣穀馬也亦當依釋文本爲正漢廣言秣其馬傳秣養也又雲漢傳歲凶年穀不登則趣馬不秣王制作馬不食穀凡言秣者皆謂以穀食馬不謂秣爲粟矣箋云無事則委之以莝有事乃予之穀鄭所據亦作穀馬秣或作餗說文餗食馬穀也許正用毛傳摧秣卽芻秣周禮大宰以九式均節財用七曰芻秣之式鄭注云芻秣養牛馬禾穀也案周公制禮以養馬芻秣之事定爲國家均節財用之式與詩言養馬之得其時制與王

者自奉養有節其義正同○艾養南山有臺同

乘馬在廄秣之摧之君子萬年福祿綏之疏綏安也上言艾此言綏艾綏猶南山有臺之艾保也

頍弁三章章十二句

頍弁諸公刺幽王也暴戾無親不能宴樂同姓親睦九族孤危將亡故作是詩也疏諸公同姓之臣宴釋文作燕

有頍者弁實維伊何傳興也頍弁貌弁皮弁也爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟匪他蔦與女蘿施于松柏傳蔦寄生也女蘿菟絲松蘿也喻諸公非自有尊託王之尊未見君子憂心奕奕傳奕奕然無所薄也既見君

子庶幾說懌（疏）頍者非形容皮弁之兒乃形容其戴弁之兒正義引王肅云戴頍然之弁疑王子雖所據傳作頍戴弁兒四字今本奪戴字釋文云著弁兒著弁猶言戴弁說文頍舉頭也也玉篇作兒舉頭與戴弁義同士冠禮注蚑讀如有頍者弁之頍鄭本三家義天子親朝用皮弁詩言燕而傳云弁皮弁也者是天子燕用皮弁矣實當作寔寔是也維猶爲也是爲伊何者以言乎在首也一章伊何二章何期三章在首實一意也正義云昭九年左傳王使詹桓伯辭於晉曰我在伯父猶衣服之有冠冕傳八年穀梁傳曰弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯然則王者之在上位猶皮弁之在人首故以爲喻也○旨酒嘉殽以設燕也兄弟匪他言燕兄弟非有異人也爾雅釋草無蔦傳云寄生說文蔦寄生也或作樢許本毛訓釋木寓木宛童解者皆卽以爲詩之蔦蓄寄與寓同義也釋草唐蒙女蘿女蘿菟絲今案桑中傳唐蒙某名不謂女蘿此傳云女蘿菟絲本爾雅文疑毛所見爾雅與今本或異傳又云松蘿蘿是女蘿菟絲松蘿一物三名矣菟通作兔淮南子說山云下有伏苓上有兔絲說林云伏苓掘兔絲死又云兔絲無根而生呂覽精通云人或謂兔絲無根兔絲

非無根也其根不屬也伏苓是菟絲即女蘿而菟絲又即松蘿傳與舊說悉合正義引義疏云今菟絲蔓連草上非松蘿松蘿自蔓松上與菟絲殊異釋文亦云在草日女蘿在木日松蘿然詩明言女蘿施於松木不得據今驗易古說明矣喻諸公非自有尊託王之尊者箋云託王之尊者王明則榮王衰則微刺王不親九族孤特自恃不知已之將危亾也○爾雅釋訓弈弈憂也此依詩憂心爲訓傳云弈弈然無所薄也者亦是形容憂心之狀楚策楚威王曰寡人心搖搖如縣旌而無所終薄弈弈搖搖語轉而義同懌本作釋靜女箋說懌作說釋與此同案既見指宴樂同姓未見即序不能宴樂之意既與終同義此因未見而終思相見親戚之臣心不能已也箋云君子庶幽王也幽王久不與諸公宴諸公未得見幽王之時懼其將危亾已無所依怙故憂而心弈弈然故言我若已得見幽王諫正之則庶幾其變改意解釋也

有頍者弁實維何期爾酒既旨爾殽既時〔傳〕時善也豈伊異人兄弟具來蔦與女蘿施于松上未見君子憂心

怲怲【傳】怲怲憂盛滿也既見君子庶幾有臧【傳】臧善也

【疏】釋文期本亦作其何其何也其語詞箋云何期猶伊何也期也期辭也辭當作詞○時之言是也故時有善義爾殽既時猶上章云爾殽既嘉耳嘉亦善也廣雅時善也本傳訓爾雅怲怲憂也說文怲憂也詩曰憂心怲怲此亦依詩憂心爲訓傳云憂盛滿也者怲滿雙聲奕薄疊韻蓋依疊韻雙聲言也臧訓善讀善兄弟爲友之善

有頍者弁實維在首爾酒既旨爾殽既阜豈伊異人兄弟甥舅如彼雨雪先集維霰【傳】霰暴雪也死喪無日無幾相見樂酒今夕君子維宴【疏】阜盛也兄弟謂諸公也此言燕同姓而必及甥舅者禮記文王世子篇云公若與族燕則異姓爲賓○霰暴雪釋文霰消雪也疑陸元朗所據傳作霄雪霄暴形易譌今作消雪後人或以爾雅亦作本改之也爾雅雨霓爲霄雪霄本亦作消說文雨霰爲霄齊語也霰稷雪也或作霓霰傳作積雪文選謝惠連雪賦注御覽天部十二引韓詩章句云霰英也御覽引又云雪華六出

日𡨦訓家多不同大戴禮曾子天圓篇云陽之專氣爲霰釋名云霰星也水雪相摶如星而散也箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰久而寒勝則大雪矣喻幽王之不親九族亦有漸自微至甚如先霰後大雪○𣣵喪無日無幾相見無不也言不日𣣵喪相見無幾也王逸注楚辭大招引詩作樂酒今昔云昔夜也古夕昔通用今昔即今夕唯同姓有夜飲禮也維猶是也樂酒今夕君子維宴言王能宴樂飲酒當自今日始此乃覲幸之詞案上二句猶云未見君子憂心奕奕未見君子憂心怲怲也下二句猶云既見君子庶幾說釋既見君子庶幾有臧也詩三章皆欲王之宴樂親睦同姓以刺今之不能則孤危將亾其兆既存矣

車舝五章章六句

車舝大夫刺幽王也褒姒嫉妬無道並進讒巧敗國德澤不加於民周人思得賢女以配君子故作是詩也

閒關車之舝兮思孌季女逝兮〔傳〕興也閒關設舝也孌

美貌季女謂有齊季女也匪飢匪渴德音來括（傳）括會也雖無好友式燕且喜（疏）詩凡五章皆興前三章就賢女往配君子說後二章就女既配君子說設舝往配亦是陳古以刺今與大東篇興義相同○正義及泉水正義引傳文作閒關設舝兒兒乃也之誤今本作也不誤關讀爲𢇍說文絲部𢇍織以絲毋杼也從段本訂以絲貫杼曰𢇍以舝設車軸閒曰閒關閒關者言季女乘車設舝之事非形容其設舝也北堂書鈔車部三引韓詩注閒關好兒陳禹謨本刪去舝韓詩作轄昭二十五年左傳昭子賦車轄墨子魯問篇子之爲鶴也不如匠之爲車轄也須臾斲三寸之木而任五十石之重淮南子繆稱人間篇並云三寸之轄蓋古轄以木爲之耳思詞也思孌季女與思齊大任思媚周姜句例相同泉水猗嗟候人傳並訓孌爲好而此訓孌爲美美有美德者也云季女謂有齊季女也者采蘋誰其尸之有齊季女傳尸主齊敬季少也少女微主也古之將嫁女者必先禮之於宗室此季女亦是將嫁之女與采蘋季女同故傳卽本采蘋以釋之也逝往也謂往嫁之也○君子于役傳佸會也括與佸同義會

者當讀如媒氏令會男女之會會猶作合也德音來括

晉季女有此德音是左與我王作合也來語詞文選劉

越石荅盧諶詩陸士衡辨亾論注引韓詩章句括約束

也王伯厚以爲此詩章句蓋謂使我王更脩德教合會

離散之人或鄭用韓義也友

讀琴瑟友之之友燕安也

依彼平林有集維鷮（傳）依茂木貌平林林木之在平地者也鷮雉也辰彼碩女令德來教（傳）辰時也式燕且譽好爾無射（疏）依爲茂木依猶依依也采薇韓詩傳云依依盛皃茂與盛義相近周禮林衡注云竹木生平地曰林說文云平土有叢木曰林从二木林者木之多也是木在平地者稱林故此及生民詩皆謂之平林鄭詩與傳訓皆同擊鼓傳又云山木曰林各隨文釋也鷮雉爾雅釋鳥文中山經女几之山風雨之山其鳥多白鷮文選西京賦游鷮高翬薛綜注云雉之健者爲鷮尾長六尺鷮尾長故韓詩二矛重鷮以鷮羽爲矛飾說文桼與防銳用鷮平林之有鷮以喻賢女之在父母家也○辰訓時時當讀如男女得以及時之時女者

在父母家之稱令德來教言教之以婦道也葛覃傳古者女師教以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮三月祖廟既毀教于宗室案此卽經教字之義也來語詞射讀爲斁葛覃傳斁厭也韓奕云慶既令居韓姞燕譽文義與此同

雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女式歌且舞

（疏）德卽承上兩章德音令德兩德字而言與女猶好爾爾女皆斥王也式歌且舞猶云式燕且喜式燕且譽也蓋周人歷世有賢聖之配今幽王寵嬖褒姒立以爲后大臣知其將有傾城滅周之禍故篇中語氣言不必若大姜大任大姒之賢聖第思得德音令德之女以配我君子已有歌舞喜樂之盛猶無旨酒嘉殽亦足以解渴而解飢此淡惡王之黜申后而用褒姒也故詩以雖無德與女作一轉語而序則直謂之賢女耳昭二十六年左傳晏子曰陳氏雖無大德而有施於民豆區釜鍾之數其取之公也薄其施之民也厚公厚斂焉陳氏厚施焉民歸之矣詩曰雖無德與女式歌且舞案此斷章取義詩人本以女與褒姒相比晏

子引之以爲公與陳氏相較而用意實同雖無德解作雖無大德則詩義本然也首章云雖無好友亦此義也

陟彼高岡析其柞薪析其柞薪其葉湑兮鮮我覯爾我心寫兮【疏】靜女靜女其姝俟我乎城隅傳城隅以言高而不可踰此高岡之義也桃夭其葉蓁蓁傳蓁蓁至盛皃有色有德形體至盛也此其葉湑兮之義也裳裳者華傳云湑盛皃陟岡析薪以輿越岡取賢女漢廣綢繆皆以刈薪束薪喻嫁娶齊南山析薪如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得亦以析薪喻取妻此其義也柞木名可爲薪采叔云維柞之枝其葉蓬蓬亦謂柞葉之盛秦人謂柞爲櫟三蒼說又謂棫爲柞皆是方俗通稱柞與櫟棫或相似爾○草蟲傳覯遇也遇者配偶之義鮮我覯爾我心寫兮下章云覯爾新昏以慰我心猶草蟲篇亦既覯止我心則降亦既覯止我心則說亦既覯止我心則夷也覯皆訓爲遇東門之池可以晤歌傳晤遇也彼序云思賢女以配君子又與此詩序同

高山仰止景行行止四牡騑騑六轡如琴【傳】景大也覯

爾新昏以慰我心（傳）慰安也（疏）仰當作卬說文匕部引詩作卬止常作之禮記表記釋文引詩作之景大小明玄鳥同景行與高山對文上行爲道下行讀女子有行之行高山猶高岡也靜女變而不見搔首踟躕傳志往而行止此高山卬之景行行之之義也漢廣之子于歸言秣其馬之子于歸言秣其駒鵲巢之子于歸百兩御之之子于歸百兩將之此四牡騑騑六轡如琴之義也四牡傳云騑騑行不止之兒如琴言調和也六轡以御四馬喻御衆之有禮法脩兮執轡如組傳御衆有文章言能治衆蓋言有賢德也此末二章皆與君子得賢女以爲配凡與義必與上下相準箋以析薪爲喻除嫉妬之女如琴爲喻羣臣有禮皆上下文意不連屬矣○孫毓王肅據傳作慰怨也釋文從之而以慰安爲馬融義引韓詩作以慍我心云慍恚也是孫王同韓詩也正義從定本作慰安案慰安是也箋云我得見女之新昏如是則以慰除我心之憂也新昏謂季女也鄭亦依慰安爲解蓋此詩曰季女曰碩女曰新新昏皆是思望賢女之詞刺褒姒意在言外所謂主文譎諫言之者無罪聞之者足以戒若楚茨以下諸詩皆是例矣竊疑傳文本無慰安也三字馬作毛詩

注鄭作毛詩箋皆依豈風麟傳文作慰安解至孫王剝鄭以新昏謂褒姒不謂季女復取韓詩說易安訓怨致失序傳之恉

青蠅三章章四句

青蠅大夫刺幽王也（疏）襄十四年左傳云賦青蠅而退則詩爲刺讒明矣詩考引袁孝政注劉子以爲魏武公信讒詩案魏當衞之譌三家詩以此合下篇皆衞武公所作何楷說同

營營青蠅止于樊（傳）興也營營往來貌樊藩也豈弟君子無信讒言（疏）興者青蠅以喻讒人也箋蠅之爲蟲汙白使黑汙黑使白易林論衡初學記並有青蠅汙白之語後漢書楊震傳青蠅點素同茲在藩漢書昌邑王賀夢青蠅之矢積西階東可五六石矢即汙也此皆本三家詩可以申明毛詩之興義也大玄堅次四小蠅營營蠅其翊翊測曰小蠅營營固其氐也是營營爲往來不絕之皃與詩營營同說文爻部引詩作營營又言部云謍小聲引詩作謍謍本三家詩樊藩東

方未明同說文云楙藩也从爻林詩曰營營青蠅止于楙棥案爻者交也楙从爻林取交積材之義叔重所據詩作楙今詩作樊者假借字也漢書武五子傳兩引詩作止于藩史記滑稽傳作蕃蕃與藩同三家詩作藩毛詩作樊故傳以藩詁樊也○君子斥幽王也

營營青蠅止于棘讒人罔極交亂四國〔疏〕極中也史記滑稽傳漢書武五子傳敘傳注論衡言毒篇新舊唐書顏眞卿傳竝作讒言罔極

營營青蠅止于榛〔傳〕榛所以為藩也讒人罔極構我二人〔疏〕棘榛皆為藩上章不言棘所以為藩正義謂互相足是矣藩猶離也傳中兩藩字同義東方未明折柳樊圃傳樊藩也藩猶屏也訓同而意異○釋文引韓詩構亂也亂即上章交亂箋構合也合猶交亂也用韓詩也魏源云易林豫云青蠅集藩君子信讒害賢傷忠患生婦人又觀革云馬蹶躓車婦惡破家青蠅污白恭子離居夫幽王聽讒莫大于褒后放子而此曰患生婦人則明指褒姒矣恭子離居用申生恭世子事明指宜

曰矣故曰讒人罔極構我二人謂王與母后也讒人罔極交亂四國謂戎繒申呂也案魏說本何楷世本古義漢書戾大子之亂壺關三老茂上書曰者虞舜孝之至也而不中於瞽叟孝己被謗伯奇放流骨肉至親父子相疑何者積毀之所生也其下卽引青蠅之詩與幽王放宜臼合楚辭九歎若青蠅之僞質兮晉驪姬之反情又與幽王嬖褒姒合皆出於三家有足以補明毛義者也

賓之初筵五章章十四句

賓之初筵衛武公刺時也幽王荒廢媟近小人飲酒無度天下化之君臣上下沈湎淫液武公既入而作是詩也【疏】入入相也武公入相在周平王之世是詩爲追刺幽王而作抑三章云顛覆厥德荒湛于酒刺厲王飲酒無度也衛武公刺厲刺幽皆事關王政故抑編諸大雅而此則編諸小雅焉後漢書孔融傳注引韓詩云衛武公飲酒悔過也則專以爲武公所自警矣

賓之初筵左右秩秩籩豆有楚殽核維旅(傳)秩秩然肅敬也楚列貌殽豆實也核加籩也旅陳也酒既和旨飲酒孔偕鍾鼓既設舉醻逸逸(傳)逸逸往來次序也大矦既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的以祈爾爵(傳)大矦君矦也抗舉也有燕射之禮的質也祈求也

(疏)筵席也燕禮司宮筵賓于戶西東上無加席也射人告具小臣設公席于阼階上西鄉設加席是主席在東而賓筵在西左右猶東西也後漢書注引韓詩云言賓客初就筵之時賓主秩秩然俱謙敬也毛韓義同荀子仲尼篇貴賤長少秩秩焉莫不從桓公而貴敬之與詩秩秩同楚之言鉻也正義據傳文列上有陳字列亦陳也士冠禮籩豆有楚鄭注亦云楚陳列之貌殽釋文作肴生民傳豆薦葅醢也葅醢置於豆中故豆實謂之肴傳因文立義也春秋內外傳並以肴爲俎實傳於豆言實而於籩言加互詞加籩者廣庶品也箋據籩人加

籩無核而饋會之籩有核故以核爲籩實此鄭義也正義依箋解傳加籩爲加之於籩則誤矣核亦作覈班固典引肴覈仁義蔡邕注肴覈會也肉曰肴骨曰覈詩云肴覈惟旅蔡所引當是魯詩旅陳爾雅釋詁文說文旅古文作㫊以爲魯衛之魯士冠禮注古文旅作臚周禮司儀注旅讀爲鴻臚之臚陳之也是旅古讀如魯又讀同臚也般武傳同豐年傳云皆徧也借與皆通○醻亦作酬燕禮旅酬有樂故云鐘鼓既設也禮記燕義篇獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子案燕禮於獻士後行射大射則卿舉旅後卽行射燕禮注云鷰旅食乃射者燕射主於飲酒是也逸逸猶繹繹也楚茨傳東西爲交邪行爲錯所謂往來交序也侯射侯也考工記梓人爲侯張獸侯則王以息燕儀禮鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質案此皆獸侯也熊麋皮也天子諸侯側用皮大夫士則中皆用布布用畫獸其質天子白質諸侯赤質大夫士畫獸則丹質也獸侯用諸鄉射故特箸於鄉射記而燕射亦用獸侯燕禮云若射如鄉射之禮是其義也傳釋大侯爲君侯者詩旨

幽王則君矦指熊矦天子熊矦白質故傳以旳爲質旳白同義矣凡矦矦皆設鵠王以虎熊豹三皮棲鵠謂之皮矦飾皮棲鵠又張五采謂之五采之矦五采即五正也若矦以皮飾則設鵠設正舉一獸不舉三皮備一正不備五采則謂之獸矦鄭仲師賈景伯馬季長說皆如是變謂大矦大射之矦漢書吾丘壽王傳引此詩亦爲大射之禮其魯詩說賦但大射皮矦不設正質也梓人祭矦之辭故抗而射女鄭注云抗舉也張也義與傳同舉酬之後始行燕射故傳特箸之云有燕射之禮所以釋經既抗之文也楚辭大招三公穆穆登降堂只諸矦畢極立九卿只昭質既設大矦張只執弓挾矢揖辭讓只文與詩義同只旳釋文作勺勺者旳之假借禮記射義篇古者諸矦之射也必先行燕禮又孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中詩云發彼有旳以祈爾爵祈求也求中以辭爵也毛傳與禮記正合燕射用獸矦獸矦有鵠有正故記以正鵠爲旳傳以旳爲質質者正也鵠居正外言正以包鵠也猗嗟傳二尺曰正則質當二尺矣鄭衆馬融及王肅說四寸曰質又韓子外儲說左上篇難勢篇設五寸之旳小爾雅正中謂之槷方六寸

綮卽質也諸說謂質居正內而寸數不同傳渾言正質
無別耳傳詁所爲求正用射義文射義注云言射旳必
欲中之者以求不飲女爵也爾或爲有箋云射之禮勝
者飲不勝所以養病也故論語曰下而飲其爭也君子

籥舞笙鼓樂既和奏（傳）秉籥而舞與笙鼓相應烝衎烈
祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏子孫其湛
（傳）壬大林君也嘏大也其湛曰樂各奏爾能賓載手仇
室人入又（傳）手取也室人主人也主人請射於賓賓許
諾自取其匹而射主人亦入於次又射以耦賓也酌彼
康爵以奏爾時（傳）酒所以安體也時中者也（疏）傳云秉
籥卽簡
兮之執籥吹籥而舞謂之籥舞云與笙鼓相應者伐木
坎坎鼓我墫墫舞我又有駜振振鷺鷺于下鼓咽咽醉
言舞一手秉籥一手必執羽羽所以舞也鼓所以節舞
也是籥舞與鼓相應矣燕禮公又舉奠觶唯公所賜以

旅于西階上如初卒笙入立于縣中記云笙入三成遂合鄉樂若舞則勺燕於大夫舉旅之後有笙入閒歌之樂至無算爵無算樂舞亦必有笙相和是籥舞與笙相應矣周語王子積飲三大夫酒子國爲客樂及徧儛此即天子燕飲樂舞之證奏猶作也六月傳奏爲也爲謂之作故奏亦謂之作王大林君暇大莅爾雅釋詁文純嘏古語卷阿載見閟宮皆曰純嘏純亦大也湛樂也案二章言燕射重敘飲酒之禮首二句象首章鐘鼓既設舉醻逸逸說下烝衎烈祖六句即承首二句說下燕禮坐燕時有羞庶羞大夫祭薦之禮至燕舞則歌勺周頌作酌序酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也此即射義所謂先王養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也燕射歌勺義取諸此此當舞時因而念今日之息燕賓本於先祖告成功烈之所致百禮莫愆威儀無失於是有美大其爲人君之道錫爾子孫以大大之福子孫其有此樂也詩因燕而推本言之故下文仍接燕射以樂之之事王肅云言燕樂之義得則進樂其先祖是也箋以衞稱般禮故祭祀先奏樂自不如毛義之有據矣○奏獻也能技能也載語詞傳訓手爲取取言擇比也訓仇爲匹匹猶耦也賓與室人對稱故傳以室人爲

主人主人為君之黨則君亦主人也首章射夫既同言衆耦比射之事二章言從衆耦比射及君與射之事而以君射為主傳云主人請射於賓賓許諾自取其匹而射者釋經賓載手仇句大射儀司射適次請射遂比三耦司射命上射曰某御於子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于次鄭注云次若今時更衣處張幃席為之是請射比耦燕禮亦司射為之司射命於君故直謂主人請射而賓自此以比耦也云主人亦入于次又射以耦賓也者釋經室人入又句謂君與賓為耦也燕禮記云君與射則為下射袒朱襦樂作而后就物上射退于物一笴既發則荅君而俟案下上猶左右也主尚左為下射賓尚右為上射故君與射亦為下射大射君與賓耦射之儀公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立注云不敢與君并東面立鄉君也燕禮記所謂君射為下射上射退于物一笴者也此為君射耦賓之禮○射義酒所以養老也所以養病也求中以辭爵者辭養也傳云酒所以安體釋經以康字之義正本射義為訓云時中者也者時是也中得也勝者為是則不勝者為不是矣獲者為得則不獲者為不得矣奏為也酌康爵以為女

中者也爲中者飲不中者酌此爵以俟之燕禮記若飲君燕則夾爵鄉射記則云如燕則夾爵鄭注云謂君在不勝之黨也賓飲君如燕賓媵觚于公之禮則夾爵夾爵者君飲卒爵復自酌

賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反曰既醉止威儀幡幡舍其坐遷屢舞僊僊（傳）反反言重慎也幡幡失威儀也遷徙屢數也僊僊然**其未醉止威儀抑抑曰既醉止威儀怭怭是曰既醉不知其秩**（傳）抑抑慎密也怭怭媟嫚也秩常也（疏）上二章陳古下三章刺今故重言賓之初筵以箸燕之失燕禮記云與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓是賓爲大夫也曰賓者不敢直席王且以刺王所與之大夫皆小人也○小宛傳溫溫和柔兒反反言重慎正義云自重而謹慎釋文引韓詩作昄昄云善兒毛韓字異意同文王傳濟濟多威儀也多威儀曰濟濟失威儀則曰幡幡遷訓徙屢俗字釋文本作婁傳訓婁爲數者爲全詩婁

字通訓正月巧言箋皆云婁數也爾雅釋言婁亟也亟
亦數也僊僊然上當更有數舞二字葢僊僊然者數舞
皃也數舞僊僊然與南山崔崔然信誓旦旦然句例相
同莊子在宥篇鴻蒙曰意毒哉僊僊乎歸矣又說苑指
武篇孔子曰辯哉士乎僊僊者乎亦謂僊僊爲數疾也
燕禮賓及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆
坐乃安司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆
興對曰諾敢不醉皆反坐案燕有坐燕之禮燕樂有舞
春官樂師燕射帥射夫以弓矢舞旄人舞其燕樂皆謂
燕舞之事若坐則徙矣舞又數矣是則小人既醉之情
態也此總括初筵舉旅至無算爵○抑傳抑抑密也本
爾雅此又益其義云愼密也怭怭說文人部引作佖佖
心部無怭字玉篇怭慢也慢輕侮也慢與嫚同媟與褻
同新書道術篇接遇愼容謂之恭反恭爲媟接遇肅正
謂之敬反敬爲嫚秩常釋詁文烈祖同常則也法
也不知其常所謂幡幡怭怭也所謂坐徙舞數也

賓旣醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僛僛是曰旣醉不知其郵側弁之俄屢舞傞傞（傳）號呶號呼讙呶也僛僛

舞不能自正也僛僛舞不止也既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀（疏）碩鼠傳號呼也二傳訓同意別碩鼠之呼爲號呼此號呼爲召呼說文云召評也評召也又嘑號也號呼也是號爲呼也呶字當在讙字上轉寫或誤耳民勞箋怋怓猶讙譁也彼箋以讙譁釋怋怓與此傳以讙釋呶同義說文呶讙聲詩曰載號載呶許以讙聲釋呶亦與傳訓同說文又云嘮呶讙也是呶讙連文之證韓詩云賓既醉止載號載呶不知其爲惡也僛與欹聲相近故云舞不能自正也說文僛醉舞皃詩曰僛僛玉篇同側說文引詩作仄燕君臣同服朝服諸侯玄冠天子皮弁則此弁爲皮弁矣傞傞舞不止也各本奪舞字今據釋文補正玉篇傞傞舞不止皃說文傞醉舞皃詩曰屢舞傞傞又女部引作娑娑玉篇同晏子襍上篇云側弁之俄言失德也屢舞傞傞言失容也○晏子又云既醉而出並受其福賓主之禮也醉而不出是謂伐德賓之罪也說文伐一曰敗也伐德敗德也大明傳云嘉美也令儀善威儀也案此言無算爵既醉失德遂陳古者醉出之禮因以箴之燕禮賓醉

北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鐘人於門內霤遂出鄭注云明雖醉不忘禮大戴禮文王官人篇云醉之以觀其不失是其義也

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史傳立酒之監佐酒之史彼醉不臧不醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉之言俾出童羖傳羖羊不童也三爵不識矧敢多又疏凡此飲酒此字承上章末六句之意而言立監佐史所以觀察其醉否凡飲酒禮皆然也鄭注鄉射云爵備樂畢將留賓以事為有解倦失禮立司正以監之察儀法也引詩既立之監或佐之史○彼醉不臧彼字與上此字作對文彼彼飲酒無度者也臧善也不善猶無儀也式用也勿無也俾使也匪不也由用也言無使其大怠慢無度不言無禮之言不用無禮之語為醉者設此禁詞然巳醉矣用無從而謂之也以明醉者不可說數當早戒也抑傳童羊之無角者也此云羖羊不童則羖羊為有角

矣爾雅夏羊牡羭牝羖程瑤田通藝錄釋蟲云牝牡二字互譌說文夏羊牡曰羖又曰羯羊羖犗也去勢曰犗詢之今之屠羊者總羊牡曰羝羯之則曰羖牡者多有角亦閒有無角者百中之數頭耳其牝多無角亦閒有有角者亦百中之數頭耳然卽有角亦不能如牡者之角大也案據程說則羖爲有角牡羊目驗之而確證今醉之言不中禮法或有從而謂之彼醉者推其類必使羖羊之物變而無角謂出此童羖以止飲酒猶漢書云羝乳乃得歸皆必無是之事角所以爲爵故借以設喻也此醉者呰人戒之詞○箋云三爵者獻也酬也酢也宜二年左傳臣侍君宴過三爵非禮也玉藻君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退鄭注云禮飲過三爵則敬殺可以去矣矧況也言凡禮三爵之後則不識德況敢多又飲乎此懲戒之詞以刺今之無度也

卷二十一終

詩毛氏傳疏卷二十二

長洲陳奐學

魚藻之什詁訓傳弟二十二　毛詩小雅

魚藻之什十四篇六十二章三百二句

魚藻三章章四句

魚藻刺幽王也言萬物失其性王居鎬京將不能以自樂故君子思古之武王焉

魚在在藻有頒其首（傳）頒大首貌魚以依蒲藻爲得其性王在在鎬豈樂飲酒（疏）樊光注爾雅引詩有賁其首賁與墳通頒與墳義又合也釋文引韓詩云頒衆皃韓讀頒爲紛謂魚口上見喁喁然衆多與毛詩異魚以依蒲藻爲得其性者傳合弟三

章依于其蒲而總釋之箋云魚之依水草猶人之依明三此申傳義也○王武王也鎬鎬京豈亦樂也豈與樂兼二義故一章豈樂一章樂豈義竝同也

魚在在藻有莘其尾（傳）莘長貌王在在鎬飲酒樂豈（疏）說文艸部無莘而手部扴下云讀若莘廣雅莘多也疑莘即莘之異體故說文錄莘見螽斯釋文不錄莘今本說文併佚莘字矣傳云長皃者莊子徐無鬼篇稱之長也茲莘此莘有長義玉篇[illegible]魚尾長[illegible]蓋即莘之俗大首長尾得性之驗也

魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居（疏）桑扈那傳竝云那多也多者盛大之詞居處也

采菽五章章八句

采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數

徵會之而無信義君子見微而思古焉[疏]箋云幽王徵會諸侯爲合義兵征討有罪既往而無之是於義事不信也君子見其如此此知其後必見攻伐卒無徵也正義曰按史記幽王數舉烽火其後徵諸侯莫能信至以證其事

采菽采菽筐之筥之[傳]興也菽所以芼大牢而待君子也羊則苦豕則薇君子來朝何錫予之[傳]君子謂諸侯也雖無予之路車乘馬又何予之玄衮及黼[傳]玄衮卷龍也白與黑謂之黼[疏]釋文菽本亦作叔昭十七年左傳小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采叔晉語秦穆公燕公子重耳賦采叔字皆作叔豆名作尗叔假借字菽非古也小宛傳云菽藿也公食大夫禮記鉶芼牛藿羊苦豕薇鄭注云藿豆葉也詩之菽即儀禮之藿藿爲牛俎之芼傳云芼大牢者兼牛羊豕就牢禮而言以補明經義舉菽以晐苦薇也箋菽大豆也采之者采其葉以爲藿三牲牛羊豕芼以藿王

饗賓客有牛俎乃用黼黻故使釆之此鄭申傳義也芼大牢本以待君子之禮而言興者因所事而興也○序言諸侯來朝故知君子爲諸侯也通章九君子同云玄袞卷龍也者玄玄衣也玄衣而加袞謂之玄袞袞者畫卷龍於裳也鄭謂畫卷龍於衣不合古制詳九罭篇白與黑謂之黼考工記畫繢之事文文王傳亦云黼白與黑也禮器云諸侯黼袞爲畫繢之事黼爲黹刺之文故云袞及黼也爾雅斧謂之黼爾畫斧於依爲天子宁立之處古畫繢與黹繡散文則通稱故斧依一作黼依與黹繡於裳者不同解者誤以衣畫斧形爲黼又誤以衣畫兩己相背爲黻不知黼黻皆背文或以黑青綫爲之或以白黑綫爲之爾雅黼黻彰也揚之水傳繡黼也

觱沸檻泉言采其芹傳觱沸泉出貌檻泉正出也君子來朝言觀其旂其旂淠淠鸞聲嘒嘒傳淠淠動也嘒嘒中節也載驂載駟君子所屆疏觱之隸變玉篇滭泉水出皃滭與觱通十月之交傳沸出也爾雅釋水濫泉正出正出涌出也傳所本也說文濫氾也引詩觱沸濫泉槃傳作滭沸濫泉字

皆作濫今此詩及瞻卬皆作檻釋文正義引爾雅亦作檻檻假借字箋云芹菜也可以爲菹亦所用待君子也周禮芹菹鴈醢○淠淠洋水作茷茷出車傳旆旆旒垂兒動者旒垂之意也古淠茷旆莅聲同而義通鸞當作鑾嘒嘒猶噦噦庭燎鑾聲噦噦傳噦噦徐行有節也洋水鑾聲噦噦傳噦噦言其聲也亦言其聲中節也字或作嘒嘒或作鉞鉞曲禮釋文尋徐音雖醉反則尋聲讀同歲聲矣屆晏子諫上引詩作誠王念孫讀書襍志云晏子亦作屆屆今作誠者俗音亂之也屆者至也君子所屆者君子至也所語詞耳屆字以凷爲聲於古音屬至部其上聲則爲旨部其入聲則爲質部詩中用屆字者小雅節南山與惠戾闋爲韻小弁與嘒淠寐爲韻采菽與淠嘒駟爲韻大雅瞻卬與疾爲韻

赤芾在股邪幅在下（傳）諸侯赤芾邪幅幅偪也所以自偪束也彼交匪紓天子所予（傳）紓緩也樂只君子天子命之樂只君子福祿申之（傳）申重也（疏）諸侯赤芾邪幅與車攻諸侯赤

芾金舄又候人大夫以上赤芾乘軒句法一例幅偪也
當作邪幅偪也各本奪一邪字正義云邪纏於足謂之
邪幅故傳辨之云邪幅正是偪也是正義本有邪字可
證內則云偪屨著綦詩謂之邪幅禮記則謂之偪故傳
以偪釋邪幅也說文幅布帛廣也布帛廣施諸於纏足
謂之邪幅邪幅謂之偪取偪束之義故傳又申之云所
以自偪束也又謂之徽說文云徽裹幅也裹與邪同鄭
箋詩及注禮記內則杜注桓二年左傳告謂之行縢此
古今異名也）紓緩釋言文彼交匪紓荀子勸學篇引
詩作匪交匪紓疑今本毛詩彼乃匪字之誤荀子云禮
恭而後可與言道之方辭順而後可與言道之理色從
而後可與言道之致故未可與言而言謂之傲可與言
而不言謂之隱不觀氣色而言謂之瞽故君子不傲不
隱不瞽謹慎其身詩曰匪交匪紓天子所予此之謂也
案匪與非同非不也交古敖字交徼一義桑扈彼交匪
敖左傳引詩作匪交匪敖義同所云未可與言而言謂
之徼也傳訓紓爲緩緩怠緩也所云可與言而不言謂
之隱也不交徼不怠緩則禮恭辭順色從矣君子如此
並爲天子所賜予毛義正同荀子韓詩外傳引詩彼交
匪紓天子所予言必交吾志然後予箋云彼與人交接

本韓詩申重釋詁文天子命諸侯而又重之以百福干祿也假樂烈祖傳竝訓申爲重

維柞之枝其葉蓬蓬（傳）蓬蓬盛貌樂只君子殿天子之邦（傳）殿鎮也樂只君子萬福攸同平平左右亦是率從

（傳）平平辯治也（疏）柞之枝喻外諸侯言此者興諸侯承順天子天子恩被優渥如柞葉之蓬蓬然盛也蓬蓬與芃芃聲相近○殿讀如臀與鎮聲相近釋文鎮本作填古填與鎮通樂只襄十一年左傳引詩作樂旨杜注云殿鎮也謂諸侯有樂美之德可以鎮撫天子之邦平平云釋文引韓詩作便便爾雅便便辯也書大傳予辯下土使民平平古平便聲通傳云辯治當作治辯辯亦辯通作辨荀子儒效篇云分不亂於上能不窮於下治辯之極也詩曰平平左右亦是率從是言上下之交不相亂也毛傳正用師說又榮辱云脩正治辯矣而亦欲人之善已也王霸云出若入若天下莫不平均莫不治辯議兵云禮者治辯之極也正論云上宜明則下治辯矣又云治辨則易一禮論云君者治之主也成相云治辨上下貴賤有等明君臣凡此皆作治辨

之證治辨左右者言天子治平上諸侯治平下辨別不亂平平平然左傳引詩作便蕃便與辨同言辨別也蕃與緐同言緐亂也辨緐亂謂之便蕃治辨謂之平平文異而義同也韓詩云便便閒雅之皃當亦是治辨之極之義思文傳率用也左傳作帥從之謂諸侯之順從也亦發聲亦是率從與我是用憂我是用長句略相同左傳引此詩而釋之云夫樂以安德義以處之禮以行之信以守之仁以厲之而後可以殿邦國同福祿來遠人所謂樂也

汎汎楊舟紼纚維之傳紼繂也纚緌也明王能維持諸侯也樂只君子天子葵之樂只君子福祿膍之傳葵揆也膍厚也優哉游哉亦是戾矣傳戾至也疏汎汎流皃爾雅釋水汎汎楊舟紼縭維之紼繂也縭緌也傳所本也縭與纚通孫注云繂大索也李注云繂竹為索所以維持舟者釋文引韓詩云筰也筰才各反案筰亦繩索之名此當為紼之義釋文乃誤為纚注耳文選顏延年元皇后哀

策文注引韓詩纚繫也是纚爲維繫之稱綏者冠纓下承亦爲繫也傳云明王能維持諸侯也者言明王維持諸侯如紼之纚維楊舟以刺今幽王之不然也○葵揆釋言文揆者度也古量度制度不分二音膍厚釋詁文釋文引韓詩作肶說文膍或作肶節南山傳毗厚也毗與膍通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同戾至釆芑小宛同至讀如君子至止之至

角弓八章章四句

角弓父兄刺幽王也不親九族而好讒佞骨肉相怨故作是詩也

騂騂角弓翩其反矣(傳)興也騂騂調利也不善紲檠巧用則翩然而反兄弟昏姻無胥遠矣(疏)騂騂說文引詩作觲觲云用角低卬便也言一低一卬用角便易與傳調利之訓合凡角長二尺有五寸角之中當弓之淵其輔弓之檠短長

與弓淵相將考工記弓人言居角之過長者以終紲爲比也弛則伏諸檠張則弓去檠拂弓淵然後用之以大射儀小射正授弓大射正以袂順左右隈上再下一此卽謂利用弓之法翩者偏之假借傳云不善紲檠巧用則翩然而反者釋翩其反矣句善紲之省紲亦檠也巧猶謂利也弛不納諸弓檠用又不殼摩弓淵其必偏然而反說苑建本篇身號之弓雖良不得排檠不能自任卽其義也箋云與者喻王之與九族不以恩禮御待之則使之多怨也○昏姻因兄弟而推及之也正月洽比其鄰昏姻孔云傳訓鄰爲親親亦是由善兄弟而兼善昏姻以刺幽王之不能兩詩意正同襄八年左傳晉范宣子來聘公享之季武子賦角弓昭二年晉韓宣子來聘公享之韓子賦角弓季武子拜曰敢拜子之彌縫敝邑寡君有望矣旣享宴于季氏有嘉樹宣子譽之武子曰宿敢不封殖此樹以無忘角弓案此兩引詩皆義取兄弟之國宜相親近箋云胥相也骨肉之親當相親信無相疏遠相疏遠則以親親之望易以成怨鄭亦但說兄弟以詩本言兄弟故昏姻得從略耳

爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣

疏 箋云爾女女幽王也

案此承上章胥遠而言遠遠兄弟教敎民以相遠也傚古字作效白虎通義三教篇夫論班祿及羣書治要皆作效昭六年左傳叔向曰楚辟我衷若何效辟詩曰爾之教矣民胥效矣從我而已焉用效人之辟其字亦作效

此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉傳綽綽寬也裕饒也瘉病也疏此以民胥傚爲此也爾雅釋言云寬綽也寬謂之綽故綽綽謂之寬又釋訓云綽綽緩也孟子公孫丑篇豈不綽綽然有餘裕哉趙注云豈不綽綽然舒緩有餘裕平寬緩義相近傳裕饒下也字今補說文裕衣服饒也引申之則爲凡饒之稱寬饒者能讓之謂也瘉病正月同交相爲瘉斯不讓而已亾矣斯干篇兄及弟矣式相好矣無相猶矣箋猶當作瘉瘉病也鄭蓋本此詩

民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亾傳爵祿不以相讓故怨禍及之比周而黨愈少鄙爭而名愈辱求

安而身愈危

（疏）民之無良此即不令之兄弟亦下文受
箋而不讓者也相怨一方序所謂骨肉
相怨也漢書劉向傳上封事書下至幽厲之際朝廷不
和輯相非怨詩人疾而憂之曰民之無良相怨一方後
漢書章帝紀上無明天子下無賢方伯人之無良相怨
一方此引詩以言怨之所聚即是爾致民效之意又說
苑建本篇云民怨其上不遂亾者未之有也韓詩外傳
亦云民皆居一方而怨其上不亾者未之有也釋詩以
言交怨必致亾國與序刺幽王意合傳義當然也傳云
箋豫不以相讓釋受箋不讓句云故怨禍及之者怨即
家上怨字禍及釋經己亾二字己謂己身也亾謂甚棄
也比周以下三句皆用荀子語以總釋無良相怨不讓
己亾也荀子儒效篇君子務脩其內而讓之於外務積
德於身而處之以遵道如是則貴名起之如日月天下
應之如雷霆鄙夫反是比周而譽愈少鄙爭而名愈辱
煩勞以求安利其身愈危詩曰民之無良相怨一方受
箋不讓至于己斯亾此之謂也案愈古愈字元刻譽作
與讀書禄志以與爲黨與故荀子作與毛傳作黨也韓
詩外傳云有君不能事有臣欲其忠有父不能事有子
欲其孝有兄不能敬有弟欲其從令詩曰受箋不讓至

于己斯亾言能知於人而不能自知也箋云民之意不
獲當反責之於身思彼所以然者而怨之鄭本韓義〇
案首章言幽王之宐親九族兄弟無相怨棄二章卽承
無胥遠矣句言幽王遠兄弟而人則傚之三章卽承民
胥傚矣句言兄弟之不善遂相爲病四章卽承交相爲
瘉句言兄弟生怨爵祿不讓將有喪家亾身之禍則子
人以爵祿者宐早體察知之以諷動幽王耳以下五六
兩章宐安待族人以刺幽不親九族而言七八兩章宐
遠〻〇讒入以刺幽專好讒佞而言骨肉相怨由於
不親九族之故不親九族又由於好讒佞之故

老馬反爲駒不顧其後（傳）已老矣而孩童慢之如食宐

饇如酌孔取（傳）饇飽也（疏）傳以老釋老馬孩童釋駒釋文孩本亦作咳正義本作咳
并引說文云咳小兒笑也孩咳字通後不先也言老馬
而反視爲駒任之以勞不顧其不能先所謂慢也經言
喻義傳則言其正義以明于者不可慢老人也故下文
卽言養老之禮〇古饇飫通用常棣飲酒之飫韓詩作
饇說文飫燕食也飽猒也飫飽連言則饇飽同訓常棣
以飫爲饇此又以饇爲飫也說文繫傳引詩正作飫孔

取與宜饇對文宜孔皆語詞耳孔甚也甚取言取酌之多如食宜飽之如酌甚取之會飲飽醉正養老之事箋謂王有族食族燕之禮與傳同唯孔為器孔之孔釋文引韓詩宜饇作儀饇云儀我也皆不謂語詞

毋教猱升木如塗塗附傳猱猨屬塗泥附箸也君子有徽猷小人與屬傳徽美也疏猱猨屬正義云猱則猨之輩屬非猨也引義疏云猱獼猴也長臂者為猨爾雅猱蝯善援說文亦作蝯出車傳塗凍釋也塗者以土之粉解帶水而言故傳訓塗為泥附之為言祔也祔者合也傳訓附為箸箸亦合箸也泥謂之塗以泥箸之謂之塗附上塗字虛下塗附連讀得義毋教猱升木如塗塗附此設喻二句一意與上章設喻亦二句一意同其例毋依全詩字例求之當作無無不也如而也猱喻不令兄弟列女傳毋儀篇引詩以猱比公子州吁是其義也猱之性善登木而以泥附箸於木不教猱升以明王者好與族人樂聞善道而連屬之也故下文正言其事○爾雅徽善也美善義相近猷當作猶猶道也君子有徽猷小人與屬此二句平列與上章末二句平列同其例君子小人指族人在位或不

在位者言屬讀不屬于毛之屬

雨雪瀌瀌見晛曰消（傳）晛日氣也莫肯下遺式居婁驕

（疏）瀌瀌疑詩本作麃麃後人加水旁耳韓詩外傳四荀子非相篇漢書劉向傳作麃麃門作𤄩字通碩人鑣鑣盛皃載驅儦儦衆皃竝以麃聲得義則此麃麃爲雨雪衆盛也見晛合二字成義見謂日見非謂雪見日也釋文引韓詩作曣晛云日出也荀子作宴然廣雅曣𣊫煥也史記封禪書曣𣊫有黃雲蓋焉漢書郊祀志作宴溫皆合二字成義荀書之宴韓詩之曣毛詩之見皆謂日之初升天氣清明也說文無曣字火部然燒也然有氣爲日煥之意毛韓之晛與荀書之然義皆同也傳但釋晛爲日氣不解見字疑晛有奪字當云見晛日出氣也則文義始備矣日氣初升而雪遂消卷阿傳惡人被德化而消卽此消字之義也韓詩外傳云上法舜禹之制下則仲尼之義以務息十子之說如是者仁人之事畢矣天下之害除矣聖人之迹著矣又外傳云孔子曰聖士哉大人出小人匿聖者起賢者伏竝引此詩劉向上封事書君子道長小人道消則政日治故爲泰泰者通而

治也亦引此詩鄭箋以雨雪消喻小人誅滅蓄用韓以巾毛也○遺荀子作隧古遺隧音同說文旋或作旞此其例北門傳云遺加也此遺字當亦訓加婁數也其有下遺式居婁驕言小人之行不有卑下加禮於人唯數數驕慢好自用也箋亦謂小人不有不謙虛而驕慢義亦同荀子非相篇云人有三不祥幼而不肯事長賤而不肯事貴不肖而不肯事賢是人之三不祥也人有三必窮為上則不能愛下為下則好非其上是人之一必窮也鄉則不若偝則謾之是人之二必窮也知行淺薄曲直有以縣矣然而仁人不能推知士不能明是人之三必窮也人有此三數行者以為上則必危為下則必滅詩曰雨雪瀌瀌宴然聿消莫肯下隧式居婁驕此之謂也荀子引詩指小人而在位者說傳義正同

雨雪浮浮見晛曰流（傳）浮浮猶瀌瀌也流流而去也如蠻如髦我是用憂（傳）蠻南蠻也髦夷髦也（疏）一浮浮瀌瀌聲之轉江漢浮浮廣大也廣大亦衆盛意故云浮浮猶瀌瀌也禮記大學篇唯仁人放流之屏諸四夷不與同中國卽

此流字之義也傳云流流而去也者兩雪因日氣而流
以喻讒佞之去巷伯豈不爾受既其女遷傳遷去也亦
謂去爲去讒人○爾雅釋地六蠻周禮職方八蠻在殷
者蠻有六種在周者蠻有八種傳以蠻爲南蠻則髦爲
西夷夷髦謂西夷之髦種也箋云髦西夷別名武王伐
紂其等有八國從焉案今書牧誓作髳括地志云姚府
以南古髳國之地有髳州髳州原本方輿紀要云雲南楚雄
府定遠縣唐爲髳州地天寶中沒於南詔曰牟州牟與
髦同音也顧祖禹方輿紀要其底稾原本多親筆更改
與外流傳本頗有不同舊存在奐處韓詩外傳云出則
爲宗族患入則爲鄉黨憂詩曰如蠻如髦我是用憂小
人之行也又云今夫肢體之序與禽獸同節言語之暴
與蠻夷不殊混然無道此明王聖主之所罪並引此詩
憂今小人之行如夷狄而王不能變化之鄭亦用韓申
毛也此末二章皆以刺幽王之好讒佞我是用憂
我父兄也十二月之交傳云親戚之臣心不能已

菀柳三章章六句

菀柳刺幽王也暴虐無親而刑罰不中諸侯皆不欲朝

言王者之不可朝事也

有菀者柳不尚息焉(傳)興也菀茂木也上帝甚蹈無自暱焉(傳)蹈動暱近也俾予靖之後予極焉(傳)靖治極至也(疏)傳云菀茂木也疑也當作皃桑柔菀彼桑柔傳菀茂皃正月有菀其特小弁菀彼柳斯箋竝訓菀為茂釋詞云不語詞不尚尚也案息者休也茂然之柳木人可以休息之興者以喻王者之朝諸侯順往之一二章同末章傳于天喻諸侯之朝天子○上帝席幽王也蹈即妯悼之假借蹈與妯為聲近鼓鍾憂心且妯傳妯動也妯謂之動蹈亦謂之動蹈又與悼為聲轉檜羔裘中心是悼傳悼動也悼謂之動蹈亦謂之動箋蹈讀曰悼是也傳云動者猶亂也衆經音義卷五引詩上帝甚陶陶變也此三家義動與變義相近暱近爾雅釋詁文此章無自近言無自近亂也下章無自病言無自取病也皆謂幽王暴虐不可朝事廣雅暱病也王念孫疏證云訓暱為病當本之齊魯韓詩與宋三家詩暱瘵同訓病上下章一律毛傳似不一律而辭有互足義有互

明故訓暱爲近與訓瘵爲病訓不同而意無不同王以毛傳訓近爲非則失之矣釋文云傳本作卑後皆同卑使也末章曷予靖之曷訓害使爲致使納於刑罰則是害也靖治釋詁文治謂治其罪也後予極與後予邁同義邁者行也傳訓極爲至至當讀如君子至止之至言恐致治我罪我是以後至不欲朝事也

有菀者柳不尚愒焉（傳）愒息也**上帝甚蹈無自瘵焉**（傳）瘵病也**傳予靖之後予邁焉**（疏）上章不尚息焉此章不尚愒焉民勞三章迄可小息四章迄可小愒愒與息同義故傳竝訓愒爲息也○瘵病釋詁文瞻卬士民其瘵傳亦云瘵病也韓詩外傳載荀子賦曰璇玉瑤珠不知佩襍布與錦不知異閭娵子都莫之媒嫫母力父是之喜以盲爲明以聾爲聰以是爲非以吉爲凶嗚呼上天曷維其同其下引詩曰上帝甚慆無自瘵焉案外傳引詩以證聽明是非吉凶悉皆顛亂與毛詩訓蹈爲動字異而意同荀子賦篇自不引詩而楚策載荀子賦其下亦引詩曰上天甚神無自瘵也王念孫讀書襍志云外傳每章之末必引詩爲證若戰國策則無此例也後人取外傳附益之耳引詩上

帝作上天因與上文嗚呼上天相涉而誤神者惛之壞字瘵焉作瘵也亦是傳寫之誤案王說是也高誘注楚策已從誤本詩考入異字異義條下

有鳥高飛亦傅于天彼人之心于何其臻曷予靖之居以凶矜（傳）曷害矜危也（疏）于何其臻潛夫論賢難篇作于何不臻箋云臻至也彼人序幽王也幽王之心於何所至乎言其轉側無常人不知其所屆疑箋所據經其作不古害曷聲同通假其字作曷其義爲害此謂假借也長發傳同害言賊害也居猶其也語詞廣雅矜危也本傳訓凶危言凶暴危險也

都人士五章章六句

都人士周人刺衣服無常也古者長民衣服不貳從容有常以齊其民則民德歸壹傷今不復見古人也（疏）後箋云據箋正義此序當作周人刺服無常也服上無衣字

彼都人士【傳】彼彼明王也狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周【傳】周忠信也萬民所望【疏】傳云彼彼明王也者下泉序明王賢伯對稱明王爲周之先王也周禮小都卿之采地大都公之采地及王子弟所食邑外諸侯入爲天子大夫亦食邑於都謂之卿士詩言萬民所望者天子曰兆民諸侯曰萬民縣內諸侯與畿外同也又三章言充耳琇實與淇奧二章充耳琇瑩同二傳訓美石義亦同彼衛武公入爲天子卿士之服此都人士同有是服則其爲王朝大夫與古明王共有長民之貴者正義以都人士目王爲庶人誤也○狐裘黃黃狐黃裘也白虎通義衣裳篇天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼士羔裘然則諸侯狐裘黃矣論語鄉黨黃衣狐裘禮記玉藻狐裘黃衣以裼之此黃衣爲裼衣郊特牲黃衣黃冠而祭此黃衣爲蜡祭之衣鄭注合爲一事金榜已辨之其緇衣注云黃衣則狐裘大蜡之服也詩人見而說焉然蜡祭國人皆與故黃衣黃冠爲庶人祭服與詩義不合釁云冬則衣狐裘黃黃然取溫裕而已黃黃爲形容狐裘之色狀不指蜡祭此說得之○襄十四年左傳君子謂子囊忠君

蒙不忘增其名將亦不忘衛社稷可不謂忠乎忠民之望也詩曰行歸于周萬民所望忠也左引詩以明子囊之忠其實忠信必連言而義始備傳稱周爲忠信正本左傳皇皇者華傳忠信爲周本國語楚語云民事忠信是其義也禮記緇衣篇子曰長民者衣服不貳從容有常以齊其民則民德壹詩云彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周萬民所望鄭注云此詩毛氏有之三家則亾正義引服虔左傳注云此逸詩也今韓詩實無此首章時三家列於學官毛詩不得立故服以爲逸

彼都人士臺笠緇撮（傳）臺所以禦暑笠所以禦雨也緇撮緇布冠也**彼君子女綢直如髮**（傳）密直如髮也**我不見兮我心不說**（疏）汪龍詩異義云南山有臺疏及文選謝玄暉臥病詩注引此傳云臺所以御雨又無羊傳蓑所以備雨笠所以御暑則毛公本臺爲御雨笠爲御暑此傳暑雨字正是後人轉寫誤倒笠本以禦暑而亦可禦雨故良耜傳曰笠所以禦暑雨案汪說是也南山有臺傳臺夫須臺皮可以爲蓑因之御

雨之物卽謂之臺此傳臺御雨無羊傳衰衞雨則臺卽
衰矣臺與笠明是二物箋云臺夫須也以臺皮爲笠鄭
以臺笠與緇撮對語合爲一物矣又案無羊篇爾牧來
思何衰何笠牧人何衰笠則臺笠不專屬庶人郊特牲
大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊
野服也鄭注云諸侯於蜡使使者載草笠貢鳥獸也詩
云彼都人士臺笠緇撮鄭或本三家詩緇爲緇布冠撮
卽所以固緇布冠之物傳渾言以釋之而學者皆不得
其撮字之義儀禮士冠禮緇布冠缺項青組纓屬于缺
緇纚廣終幅長六尺鄭注云缺讀如有頍者弁之頍緇
布冠無笄者著頍圍髮際結項中隔爲四綴以固冠也
項中有纚亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象
之所生也滕韠名藏爲頍屬猶著纚今之幘梁也終充
也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣髻服注云首經
象緇布冠之缺項案此缺項爲之制也缺在項故謂之缺
項詩之撮卽儀禮之缺缺爲固冠之物撮亦固冠之義
莊子寓言篇向也括撮而令也被髮道藏本陳景元音
義有撮字各本奪撮卽詩之撮也人開世篇會撮指天
崔譔云會撮項椎也司馬彪云會撮髻也古者髻在項
中脊曲頭低故髻指天也大宗師篇句贊指天李頤云

句贅項椎也其形似贅言其上向也蓋贅即撮也又淮南子精神篇燭營指天高誘云燭陰華也營其竅也燭營讀曰括撮也括與會通故會髮卽括髮其固纚布冠之物是謂之斂亦謂之撮斂從夬聲撮從最聲古音正同撮者本字斂者假借字儀禮之斂項斂當讀如臺笠纚撮之撮鄭注斂讀如有頍者弁之頍毛傳以頍爲箸弁之皃則不爲固冠之物名矣以纚布冠爲三加之始冠諸侯有繢緌諸侯以下無繢緌以纚布冠爲常服其猶大古冠布之遺與○傳讀綢爲周故釋綢爲密說文周密也杜注昭二十年左傳周密也周謂之密凡從周得聲字皆可謂之密說文㐱稠髮也鬒稠髮也多也鬒竝有密義密直如髮言其髮之密直如猶而也與四章云彼君子女卷髮如蠆意同箋讀如爲比方之詞

彼都人士充耳琇實(傳)琇美石也彼君子女謂之尹吉(傳)尹正也我不見兮我心苑結(疏)琇當作琇琇美石詳淇奧篇實者充耳之皃尹正爾雅釋言文王篇云尹吉正而吉也衆吉善也上章云彼君子女綢直如髮下章云彼君子女卷髮如

蘊上下章皆言容之美此章言其德之美也○苑依釋文正義皆作菀徐音鬱正月菀音同素冠云我心蘊結兮菀結即蘊結也

彼都人士垂帶而厲(傳)厲帶之垂者彼君子女卷髮如蠆我不見兮言從之邁(疏)古厲烈聲相通爾雅烈餘也烈謂之餘厲亦謂之餘垂帶而厲即下章匪伊垂之帶則有餘也傳云厲帶之垂者毛正讀厲爲烈矣帶之垂者爲大帶高注淮南氾論博帶大帶引詩垂帶若厲是也鞶而亦如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當作裂內則注鞶小囊盛帨巾者男用革女用縉有飾緣之則是鞶烈與詩云垂帶如厲鄭讀厲爲鞶裂之裂義或本三家詩桓二年左傳鞶厲依鄭讀亦爲鞶裂上文云帶裳幅舄則鞶厲不疑非帶謂左傳鞶厲爲鞶裂則可謂詩之厲爲鞶裂則不可詩但言厲不得增入鞶字也卷阿傳卷曲也蠆云蠆蟲也尾末揵然似婦人髮末曲上卷然鄭亦訓卷爲曲也禮記雜記下女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬈首注既笄之後去之猶若女有鬌紛也

鬈與卷同○言猶云也我不見兮言從之邁從之邁也下章我不見兮云何盱矣何其盱也何人斯傳云云言也是云言同義故言與云亦皆爲語詞

匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之髮則有旟（傳）旟揚也我不見兮云何盱矣（疏）王引之釋詞云匪彼也言彼帶之垂則有餘彼髮之卷則有旟也猶說上文言彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆也說者訓匪爲非失之矣傳訓旟爲揚旟猶舉也說文云揚飛舉也箋云旟枝旟揚起也枝即樎字言髮之揚起如樎旟也說稍異○卷耳傳云盱憂也言憂傷之深也此即序傷今不復見古人之意

采綠四章章四句

采綠刺怨曠也幽王之時多怨曠者也

終朝采綠不盈一匊（傳）匊也自旦及食時爲終朝兩手

曰匊予髮曲局薄言歸沐（傳）局卷也婦人夫不在則不容飾（疏）綠讀爲菉假借字也楚辭注引詩終朝采菉淇奧傳云綠王芻自旦及食時爲終朝爕煉同兩手曰匊椒聊同興者怨曠之人自旦及食時以采王芻而不滿兩手以喻憂思之淺卷耳采采卷耳不盈頃筐傳憂者之興也義與此同○正月局曲也卷阿卷曲也局卷竝有曲義傳云婦人夫不在則不容飾以釋予髮曲局句也伯兮自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適爲容傳婦人夫不在無容飾義與此同薄言語詞歸夫歸也沐沐髮也

終朝采藍不盈一襜（傳）衣蔽前謂之襜五日爲期六日不詹（傳）詹至也婦人五日一御（疏）說文藍染青艸也衣蔽前謂之襜爾雅釋器文說文襜衣蔽前段注云此謂衣非謂蔽厀也引申之凡衣或曰襜褕或曰襜襜皆取蔽義案段氏說甚精詩人言欲以襜盛藍與以衽納芣苢其事相同芣苢傳袺執衽也襭扱衽也衽屬裳之兩旁而襜則其在前者

也碩人傳嫁則錦衣加褧襌褧襌猶衣裳爾雅毛傳釋詩竝云衣蔽前正謂其裳之蔽前者耳釋名裳障也以自障蔽也古者衣皮先知蔽前蔽郄乃其遺象不得謂蔽前卽蔽郄明甚○詹至釋詁文方言亦云詹至也闕宮傳同婦人五日一御禮記內則文上章言望夫之歸此章言夫不至因念及夫在進御之情故傳文先釋不詹爲不至再釋五日之義五日六日連而及之非行役過六日便生怨曠正義引孔晁云行役過時而以六日不至爲過期之踰非止六日是也又王肅云五日一御大夫以下之制案下章云之子于狩之子于釣之子爲行役之君子其非庶人可知綢繆傳大夫一妻二妾是有正寢一小寢二夫婦恆居不必同寢五日一御禮或亦然內則云妾雖年老未滿五十必與五日之御禮記言妾不言姪娣明是大夫以下之制也鄭以五日爲諸矦制非大夫以下婦人進御之日限其注禮記以五日配諸矦九女至箋詩乃依傷月令小正采藍當在五月故以五日六日爲五月之日六月之日俱於經義未當後漢書劉瑜傳且天地之性陰陽正紀隔絕其道則水旱爲并詩云五日爲期六日不詹怨曠作歌仲尼所錄此亦言怨曠者畢近以喩遠也

之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之繩疏韔弓弢弓也郭注釋草綸今有秩嗇夫所帶糾青絲綸是綸有糾合之稱綸之繩與韔其弓對文之猶是也之子狩歟則弢其弓之子釣歟則糾是繩言皆語詞此婦人思夫之不在而設想之如此下章又因釣而申說之耳皆爲怨曠之詞非爲悔不從夫往狩往釣而爲之韔弓綸繩也

其釣維何維魴及鱮維魴及鱮薄言觀者疏觀釋文引韓詩作覩

黍苗五章章四句

黍苗刺幽王也不能膏潤天下卿士不能行召伯之職焉疏召伯召穆公虎也申伯封謝召伯述職詩陳古以刺今

芃芃黍苗陰雨膏之傳興也芃芃長大貌悠悠南行召伯勞之傳悠悠行貌疏天有陰雨膏澤百物興者以喻古賢伯承順王者之恩施膏潤

天下亦如陰雨之膏黍苗芃芃然長大也襄十九年左
傳范宣子賦黍苗季武子興再拜稽首曰小國之仰大
國也如百穀之仰膏雨焉若常膏之其天下輯睦豈唯
敝邑也晉語子餘使公子賦黍苗子餘曰重耳之仰君也
若黍苗之仰陰雨也若君實庇陰膏澤之使能成嘉穀
薦在宗廟君之力也此兩引詩竝以古賢之伯起興○悠
讀為攸說文攸行水也引申之義凡行皆曰攸竹竿傳
浟浟流皃浟卽攸攸之隸變義正相近南謝在周南也申
伯封謝則悠悠然行能建國親侯此卽膏潤天下之意
也勞勤也召伯勞之卿士述職也變以悠悠為徒役之衆
多然將徒役而往營謝末免擾動兵衆
不中時務嵩高詩但言因謝作庸也

我任我輦我車我牛（傳）任者輦者車者牛者我行既集

蓋云歸哉（疏）我我申伯也任者箋云有負任者輦者箋云有輓輦者輦詳車攻篇車者箋云有將
車者正義以為大車云此轉運載任則是人任以駕牛
者也牛者箋云有牽傷牛者正義引秋官罪隸凡封國
若家牛助為牽傷又引地官牛人凡軍旅行役共其兵
車之牛與其牽傷以載公任器牽傷在轂外不與將車

同也箋主召伯營謝轉餫則牛爲封國牽傷之牛罪隸之所助者今細繹傳惜二章三章皆敘申伯入謝牛即軍旅行役所牽傷之牛當爲牛人之所共者正義據罪隸以申明箋說是已至傳與箋不同孔氏尚未能明也傷當作㑥說文彳部㑥附行也○集就猶成也蓋讀爲盇爾雅曷盇也曷謂之盇盇又謂之曷蓋亦謂之曷蓋云歸哉曷云歸哉也蓋云歸處曷云歸處也歸于謝也晉語重耳若獲集德而歸載使主晉民成封國其何實不從韋注云集成也載祀也集德歸載正以釋詩集歸之義歸爲歸謝明矣嵩高云申伯還南謝于誠歸

我徒我御我師我旅（傳）徒行者御車者師者旅者我行既集蓋云歸處（疏）徒行者御車者徒御對文則徒爲徒行御爲御車也徒行者謂小人也御車者謂君子也上章任輦車牛是言申伯遷謝任載之事下章徒御師旅是言申伯入謝從行之眾皆就申伯一遍說嵩高云以峙其粻式遄其行即此上章之義也又云既入于謝徒御嘽嘽即此下章之義也彼傳云徒御嘽嘽徒行者御車者嘽嘽喜樂也此徒御即嵩高之徒御故兩傳訓同師者旅者以釋經之師旅有爲師者

有爲旅者謂是從入謝之官師與泛言師旅爲衆者異
也王引之左傳述聞云經傳言師旅者有二義一爲士
卒之名小司徒五卒爲旅五旅爲師是也一爲羣有司
之名宰夫掌百官府之徵令辨其八職一曰正掌官灋
以治要二曰師掌官成以治凡三曰司掌官灋以治目
四曰旅掌官常以治數是也襄十年左傳官之師旅不
勝其富十四年傳今官之師旅無乃實有所闕以攜諸
侯晉語陽有夏商之嗣典有周室之師旅樊仲之官守
易皆謂掌官成官常者官之師旅猶言羣有司也周室
之師旅卽官守也益樊仲之官守所守者嗣典也其官
則師旅也三句一貫故下文但曰其非官守也其大小
之孝則旅卑於師師又卑於正故八職師旅在正之下
成十八年傳師不陵正旅不偪師言小不加大也襄二
十五年傳百官之正長師旅先正長而後師旅也楚語
天子之貴也唯其以公侯爲官正而以伯子男爲師旅
言公侯之統伯子男猶官正之號師旅也乃杜注師不
陵正旅不偪師師日師二千五百人之帥也旅五百人之
帥也注官之師旅曰師旅之長注百官之正長師旅日
師旅小將帥也羣注伯子男爲師旅曰帥師旅也皆不
知師旅爲羣有司之名而誤以爲帥師旅者夫帥師旅

者豈得遂謂之師旅乎至韋注周室之師旅曰周室之師衆則又誤以爲人衆之名矣奧案此箋解師旅謂五百人爲旅五旅爲師引春秋傳君行師從卿行旅從其誤正與杜注左傳韋注國語同此是申伯入謝不必盛言兵衆嵩高傳以徒御爲虎賁又王命傳御遷其私人傳御治事之官也私人家臣也傅御私人亦即在徒御師旅之中則此師旅非兵衆可知鄭箋以徒御師旅皆謂召伯之士卒與毛傳不同義二千五百人爲師則傳不得稱之曰師者矣五百人爲旅則傳不得稱之曰旅者矣正義依箋申傳失之

肅肅謝功召伯營之（傳）謝邑也烈烈征師召伯成之（疏）小星肅肅宵征傳云肅肅疾皃嵩高傳謝周之南國也此云謝邑也者謝在周爲南國之邑周宣王徙封申伯於謝邑而召伯往營成之嵩高云于邑于謝南國是式又云登是南邦世執其功傳功事也兩功字義同烈烈讀如如火烈烈征行也師衆也襄二十七年左傳鄭伯享趙孟于垂隴子西賦黍苗之四章趙孟曰寡君在武何能焉言不敢受召伯之任也

原隰既平泉流既清傳土治曰平水治曰清召伯有成王心則寧疏原隰既平則土治矣泉流既清則水治矣故云土治曰平水治曰清此以喻治之有本也說苑建本篇夫本不正者末必倚始不盛者終必衰詩云原隰既平泉流既清本立而道生是故君子貴建本而重立始王宣王也寧安也

隰桑四章章四句

隰桑刺幽王也小人在位君子在野思見君子盡心以事之也疏唐石經初刻之下有也字羣書治要亦有也字今補

隰桑有阿其葉有難傳興也阿然美貌難然盛貌有以利人也既見君子其樂如何疏阿之爲言猗也洪奧傳猗猗美盛也古難儺通難之爲言那也釋文難乃多反其讀同那桑扈那傳那多也盛與多同義阿難連緜字長楚曰猗儺那曰猗那

聲義皆同也案此詩三章皆言隰桑有阿首章言有阿又言有難故傳分別以釋之云有以利人也者桑葉之美盛以利人與君子之德以庇陰人隰以言在野也小人在位則君子在野矣故詩人思欲見君子也○既見君子其樂如何既猶終也言君子在位有利人之德政故可樂也

隰桑有阿其葉有沃（傳）沃柔也既見君子云何不樂（疏）阿阿難也案言阿難單言阿也沃古字作泆柔者亦是美盛之意

隰桑有阿其葉有幽（傳）幽黑色也既見君子德音孔膠（傳）膠固也（疏）幽黑色幽即黝之古文假借說文黝微青黑色也爾雅黑謂之黝玉藻注云幽讀爲黝○膠固爾雅釋詁文列女傳賢明篇引詩曰既見君子德音孔膠夫婦人以色親以德固姜氏之德行可謂孔膠也又韓詩外傳云夫習之於人微而著深而固是暢於筋骨貞於膠漆是以君子務爲學也亦引此詩膠訓爲固三家詩義同也

心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之

疏 遐不謂矣禮記引詩作瑕不謂矣遐瑕古通用鄭注云瑕之言胡也謂猶告也南山有臺篇遐不眉壽遐不黃耇遐不皆胡不也藏當作臧釋文作臧羣書治要作臧禮記釋文誤作州頭臧云鄭解詩作臧善也王肅訓善其字亦當作臧中心臧之猶云中心好之耳案末章言君子事君之道序所謂思見君子盡心以事之也禮記表記子曰事君欲諫不欲陳孝經子曰君子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親也竝引此詩襄二十七年左傳鄭伯享趙孟子產賦隰桑趙孟曰武請受其卒章此賦詩以君子美趙孟趙孟但斷取忠君愛上之義故云詩受卒章也皆與序合

白華八章章四句

白華周人刺幽后也幽王取申女以爲后又得襃姒而黜申后故下國化之以妾爲妻以孽代宗而王弗能治

周人爲之作是詩也（疏）幽王立褒姒爲后在卽位之四年五年中

白華菅兮白茅束兮（傳）興也白華野菅也已漚爲菅之子之遠俾我獨兮（疏）白華野菅爾雅釋草文舍人注云白華一名野菅郭注云菅茅屬通藝錄謂菅柔忍而茅脃以白華者爲蘆芭說詳東門之池爲野菅菅已漚曰菅猶紵麻作布曰紵故傳本爾雅旣以白華爲野菅而又釋經菅兮之菅以爲已漚者之名也東門之池傳云漚柔也野有死麕傳云白茅取絜清也參詩凡八章皆名自爲興首章興義正義引王肅云白茅束白華以興夫婦之道宜以端成絜白相申束然後成室家也箋以菅喻申后茅喻褒姒菅柔忍中用更取白茅收束喻取申后更納褒姒與二章傳義不合則此章當從述毛爲長○箋云之子斥幽王也

英英白雲露彼菅茅（傳）英英白雲貌露亦有雲言天地之氣無微不著無不覆養也天步艱難之子不猶（傳）步

行猶可也【疏】英英釋文引韓詩作泱泱潘岳射雉賦天泱泱以垂雲用韓詩也英英假借字云露亦有雲者以釋白雲卽露也御覽天部八引傳言天地之氣無微不著無不覆養也今本奪也字補淮南子主術篇云覆露照導普化無私義同也菅茅卽家上章言菅卽白華茅卽白茅正義云上旣言王不以禮已失菅茅申東之義故因言菅茅之䝉養英英然白雲下露潤彼菅之與茅使之得長成以反與申后見黜菅茅之不如箋謂養彼可以爲菅之茅使與白華之相亂易則此章之菅與上章之白華不同恐非經指○步行桑柔同中谷有推傳艱亦難也猶可陟岵同正義云王肅云天行艱難使下國化之以倡爲不可故也俟苞云天行艱難於我身不我可也如肅之言與上章不類今以俟爲毛說

滮池北流浸彼稻田【傳】滮流貌嘯歌傷懷念彼碩人【疏】滮說文作淲淲水流皃从水彪省聲詩曰淲池北流許本毛不謂淲爲水水名箋豐鎬之閒水北流正義云文王有聲箋豐在豐水西鎬在豐水東然則豐鎬之閒唯豐水耳池者下田畜水之處池引豐水亦北流也案孔說是

也鎬京諸水唯豐爲大鎬京之水西承豐水北入於渭池水即豐水鎬池其遺跡歟酈注水經渭水篇鎬水又北流西北注與滮池合水出鄗池西而北流入於鎬毛詩云滮流浿也而世傳以爲水名矣酈所據毛傳與今本異其云滮池水北流入鎬亦與古異浸彼稻田與上章露彼菅茅喻意同○箋當依釋文作獻箋云碩大也妖大之人謂褒姒也申后見黜褒姒之所爲故憂傷而念之案鄭意篇中五我字皆指申后四章六章云維彼碩人實勞我心若碩人指申后則我心之我又屬何人矣衛人風碩人爲夫人故此碩人爲褒姒后與夫人一也此鄭義也王肅孫毓不同於鄭

樵彼桑薪卬烘于煁（傳）卬我烘燎也煁烓竈也桑薪宜以養人者也維彼碩人實勞我心（疏）卬我匏有苦葉生民同我者我幽王也烘燎爾雅釋言文燎當作尞說文烘尞也詩曰卬烘于煁煁烓亦釋言文傳既本爾雅釋煁爲烓而又釋之爲竈也郭璞云今之三隅竈說文烓行竈也从火圭聲讀若同薪爲炊爨故云宜以養人言桑薪者呡傳桑女

功之所起是其義也傳先釋樵而後釋桑薪者此逆解爲訓之例宜以言不宜也正義云桑薪之善者宜以炊爨而養人今不以炊爨反燎於煁竈失其所也以輿申后有德宜居王后之位而毋養天下今不以當尊反黜爲卑賤非其宜矣

鼓鍾于宮聲聞于外(傳)有諸宮中必形見於外念子懆懆視我邁邁(傳)邁邁不說也(疏)傳云有諸宮中必形見於外外韓詩外傳亦引此詩而釋之云言有中者必能見外也箋云王失禮於內而下國聞知而化之王弗能治如鳴鼓鍾於宮中而欲外人不聞亦不可止○說文懆愁不安也从心喿聲詩曰念子懆懆正月傳懆懆猶戚戚也抑傳懆懆憂不樂也釋文云邁邁韓詩及說文竝作怖怖韓詩云意不說好也許云很怒也然則毛詩邁邁訓不說即爲怖怖之假借古怖邁聲同宣十二年公羊傳是以使君王沛焉何注云沛焉者怒有餘之貌沛亦怖之假借廣雅怖怒也

有鶖在梁有鶴在林（傳）鶖禿鶖也維彼碩人實勞我心（疏）說文鴂禿鴂也或作鶖李時珍本草綱目云禿鶖水鳥之大者也出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無毛其頂皮方二寸許紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘其嗉下亦有胡袋如鵜鶘狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬬好啖魚蛇及鳥雛詩云有鶖在梁即此案鶖喻褒姒鶴喻申后鶖在梁得食魚鶴在林不得食魚以喻褒姒安享而申后窮困也

鴛鴦在梁戢其左翼之子無良二三其德（疏）鴛鴦傳云鴛鴦匹鳥又云戢其左翼言休息也言此者以喻夫婦之道各有配耦然後休息得所刺今之不然

有扁斯石履之卑兮（傳）扁扁乘石貌王乘車履石之子之遠俾我疧兮（傳）疧病也（疏）斯猶其也有扁斯石言扁然其石也扁者器不圓也經言扁傳云扁扁扁扁爲乘石之皃正義謂上車履石之皃者誤也周禮隷僕王行洗乘石鄭司農注云乘石

王所所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石仲師說正本毛傳王上車所登之石石曰乘石猶馬曰乘馬車曰乘路也李善注文選任彥昇進今上牋引尸子曰舒者武王崩成王少周公旦踐東宮履乘石假爲天子七年又見淮南子齊俗篇高誘注云人君升車有乘石也此皆乘石之證也士昏記婦升車法婦乘以几從者二人坐持几相對賈疏云王后則履石大夫諸侯亦應有物履之但無文今人猶用臺案履之卑猶小戎軫之淺皆便於上車之謂言王后出入與王同體也以反刺今王后之易位不得其宜上章與體皆用反興此亦然也箋以履卑喻申后見黜而卑賤非傳之指矣○疷當依石經作疧釋文祁支反是也氏聲在支佳部故與卑爲韻傳訓疧爲病無將大車同

緜蠻三章章八句

緜蠻微臣刺亂也大臣不用仁心遺忘微賤不肯飲食教載之故作是詩也（疏）箋云微臣謂士也古者卿大夫出行士爲末介士之祿薄或困

之於貪財則當賙贍之幽王之時國亂禮廢
恩薄大不念小尊不恤賤故本其亂而刺之

緜蠻黃鳥止于丘阿（傳）興也緜蠻小鳥貌丘阿曲阿也
鳥止於阿人止於仁道之云遠我勞如何飲之食之教
之誨之命彼後車謂之載之（疏）緜蠻雙聲禮記大學作緡蠻文選何晏景福殿
賦王融曲水詩序注引韓詩章句緜蠻文皃傳云小鳥
皃者毛意因以黃鳥喻微臣也曲阿釋阿不釋丘鳥止
於阿以釋經義人止於仁傳又以明經之興義也大學
云子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎鄭注引論
語擇不處仁以明人亦當如鳥之擇處箋止謂飛行所
止託也興者小鳥知止於丘之曲阿靜安之處而託息
焉喻小臣擇卿大夫有仁厚之德者而依屬焉
案此皆足以申成傳義○箋云後車倅車也

緜蠻黃鳥止于丘隅豈敢憚行畏不能趨飲之食之教
之誨之命彼後車謂之載之

緜蠻黃鳥止于丘側豈敢憚行畏不能極飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之疏箋云極至也

瓠葉四章章四句

瓠葉大夫刺幽王也上棄禮而不能行雖有牲牢饔餼不肎用也故思古之人不以微薄廢禮焉

幡幡瓠葉采之亨之傳幡幡瓠葉貌庶人之菜也君子有酒酌言嘗之疏經言瓠葉故傳云幡幡瓠葉皃卷伯傳幡幡猶翩翩也幡幡正偏反少嫩之時故又云庶人之菜也胡承珙後箋云傳以瓠葉爲庶人之菜者不過極言其物之微薄以見維其禮不維其物如蘋蘩蘊藻可以薦鬼神而羞王公之意未嘗以全詩皆言庶人之禮也鄭箋泥於傳意以君子爲庶人之有賢行者與序思古意不合又云孰瓠葉以爲飲酒之葅農功畢乃爲酒漿以合朋友與邶風箋瓠葉苦謂

八月之時說亦不合案胡說是也七月篇言斷瓠作菹
自在八月八月則采亨瓠葉其時尚早傳言菜者當是中鼎
實之芼若荇蘩蘋藻皆謂芼爲菜此其義據當時庶人
之禮或用瓠葉以爲芼傳必有依據而言之也楚語云
庶人食菜楚茨傳云亨飪之也亨飪瓠葉以爲菜下三
章三言兔首以爲所羞之肉皆是微薄之物行酌嘗獻
酬之禮序所謂不以微薄廢禮也○嘗者主人未獻於
賓先自嘗之也行葦箋云有醇厚之酒醴以大斗酌而
嘗之而美故以告黃耇之人
是主人固有先嘗之禮矣

有兔斯首炮之燔之傳毛曰炮加火曰燔君子有酒酌
言獻之傳獻奏也疏兔首亦示微薄之意王肅孫毓述
毛云唯有一兔頭耳案兔頭猶云
牛三頭牛十二頭孔仲達誤解頭字致有空用其頭其
肉安在之誚有兔斯首與有鶯其羽有捄其角句同斯
猶其也古斯其同聲故二者皆爲語詞箋斯白也今俗之
語斯白之字作鮮齊魯之閒聲近斯有兔白首者兔之
小者也此箋斯訓白王赫斯怒斯訓盡無獨斯畏斯訓
離皆不本毛傳毛曰炮古曰與爲通禮記禮運以炮鄭

注云裹燒之也內則炮取豚若將封之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之注將當爲牂謹當爲墐案此卽裹以燒之說也說文炮毛炙肉也義與傳同加火日燔此禮運以燔注加於火上說文火部燔爇也爇燒也亦與傳同○燕禮記獻公日臣敢奏爵以聽命是獻爲奏也昭元年左傳子皮戒趙孟趙孟賦瓠葉子皮遂戒穆叔且告之穆叔日趙孟欲一獻子其從之及享具五獻之籩豆於幕下趙孟辭乃用一獻趙孟爲客後箋云此詩當是一獻之禮禮有獻有酢有酬而後一獻之禮終古者士禮一獻既夕禮注云士腊用兔

有兔斯首燔之炙之(傳)炕火曰炙君子有酒酌言酢之(傳)酢報也(疏)炕火曰炙正義云炕舉也謂以物貫之而舉於火上以炙之據孔所見傳當作抗火賓之初筵傳抗舉也舉肉加火之是謂之炙生民傳貫之加於火日烈烈卽炙也禮運以炙注貫之火上是貫卽抗也若依今本作炕火則炙與燔無別矣說文注亦以此傳炕爲俗字哀十五年左傳欒寧將飲酒炙未孰闕

亂行爵酓豕此飲酒用豕之證也○酢報楚茨同說文醋客酌主人也从酉㫺聲今經典皆以酢爲醋矣酢者賓所以報主人之獻也故謂酢爲報箋云報者賓既卒爵洗而酌主人也行葦箋云客答之曰酢

有兔斯首燔之炮之君子有酒酌言醻之傳醻道飲也疏醻道飲道飲謂主人自飲復道客飲也箋云主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓猶今俗之勸酒說文云醻獻醻主人進賓也字或作酬

漸漸之石三章章六句

漸漸之石下國刺幽王也戎狄叛之荊舒不至乃命將率東征役久病於外故作是詩也疏箋云荊謂楚也舒舒鳩舒鄝舒庸之屬正義云又有舒舒龍謂之羣舒文十二年左疏云世本偃姓舒庸舒蓼舒鳩舒龍舒鮑舒龔漢書地理志廬江郡舒故國莽曰昆鄉龍舒應劭注云羣舒之邑

漸漸之石維其高矣山川悠遠維其勞矣(傳)漸漸山石高峻武人東征不皇朝矣(疏)漸讀爲嶄假借字也繫傳引詩作嶄嶄說文嶄礹石也礹石山也連言之曰嶄礹或曰嶄巖上林賦嶄巖參差又曰巉巖高唐賦登巉巖而下望竝字異而義同節南山傳巖巖積石皃巖巖卽礹礹漸漸卽嶄嶄古斬聲巖聲同也傳云山石高峻疑峻下奪皃字玉篇嶃岩高峻皃或作嶃有皃字可證說文陖或作峻悠亦遠也勞勞苦也○武人謂將率也荊舒在鎬東東征者東征荊舒也舒爲荊之屬序云戎狄叛之荊舒不至乃命將率東征詩本爲用兵荊舒而作戎狄乃連而及耳箋以漸漸之石二句喻戎狄山川悠遠以下四句指荊舒而正義用王肅意以上四句爲征戎狄下二句征荊舒皆非經指皇暇也朝音朝夕之朝不皇朝猶言無暇日耳左傳云朝夕之不皇句義相同王肅述毛以爲不暇修禮相朝正義駁之是矣箋訓皇爲正言不能正荊舒使之朝王然與序役久病外不合恐亦非經指何草不黃篇哀我征夫朝夕不暇以刺用兵之不息此刺征人役久爲病兩詩皆爲下國刺幽王其意一也

漸漸之石維其卒矣山川悠遠曷其沒矣傳卒竟沒盡也武人東征不皇出矣疏爾雅卒有四訓盡也巳也終也旣也竝與竟義近而有別故傳於節南山之卒爲盡而於此卒爲竟竟猶窮也維其卒矣與維其高矣意同說文㓊終也沒與㓊通傳云盡者言欲歷盡久長之道也亦維其勞矣之意○出猶行也

有豕白蹢烝涉波矣傳豕豬也蹢蹄也將久雨則豕進涉水波月離于畢俾滂沱矣傳畢噣也月離陰星則雨

武人東征不皇他矣疏豕豬爾雅釋獸文當入釋畜錯簡在此今本豕下有子字爾雅述聞以爲涉上文兔下䖘而衍郭注云今亦曰彘江東呼爲豨皆通名邢疏引小爾雅云彘豬也其子曰豚大者謂之豝方言云豬北燕朝鮮之閒謂之豭關東西或謂之彘或謂之豕東楚謂之豨其子或謂之豚或謂之豯吳揚之閒謂之豬子案此具異名也爾雅四蹢皆白豥郭注云詩云有豕白蹢蹢蹄也郭本傳訓豕豬皆大

名而四蹢白者又別其名曰豥也箋四蹢皆白曰駭則
白蹢其尤躁疾者鄭亦以白蹢爲駭矣駭與豥同說文
蹢足也蹢俗字白蹢涉波豕之性也烝進也傳云豕進
涉水波以釋經義云將久雨釋文一本作天將雨案一
本是也雨上又奪一大字耳正義本據傳文作天將大
雨四字可證下箋云將有大雨亦豕傳言也傳蓋援涉
池句作訓也正義云毛以下經月離于畢爲雨徵類之
則此亦雨徵也言役人遇雨之勞苦也孔說得毛恉矣
詩言東征偕雨以況勞苦之情東山篇云我徂東山慆
慆不歸我來自東霝雨其濛亦此意也○離讀與麗同
論衡說日及淮南子原道注引詩作麗盧令箋畢噣也
彼正義引釋天噣謂之畢李巡云噣陰氣觸起陽氣必
止故曰畢畢止也史記律書北至于濁濁者觸也言萬
物皆觸然也故曰濁索隱引爾雅濁謂之畢今郭本作
濁李本作噣噣濁其義皆與觸同也案小星傳五噣爲
栟星此當依史記作濁讀爲觸爲正字仲尼弟子列傳
集解引毛傳畢濁也釋文云本亦作濁此古本傳作濁
之證孫郭爾雅注竝云掩兔之畢或呼爲濁因以名星
其字亦皆作濁也傳云月離陰星則雨者正義云以畢
爲月所離而雨是陰雨之星故謂之陰星是也畢而方

宿實沈之次也書洪範篇月之從星則以風雨江氏聲集疏云漢書天文志云西方爲雨雨少陰之位也月失中道逡而西入畢則多雨此則非鄭君詁也依鄭君之詁雨爲木氣畢西方金宿金克木木爲妃畢好其妃故多雨也志又云一月失節度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨是亦一說也東北東南皆陽道西則陰道也毛傳云月離陰星則雨與志言出陰道相似也史記仲尼弟子列傳云孔子既歿弟子思慕有若狀似孔子弟子相與共立爲師師之如夫子時也他日弟子進問曰昔夫子當行使弟子持雨具已而果雨弟子問曰夫子何以知之夫子曰詩不云乎月離于畢俾滂沱矣昨莫月不宿畢乎他日月宿畢竟不雨有若無以應是滂沱爲多雨之詁也奐案滂沱詩考引史記作滂池說文滂沛也初學記引說文池者陂也大雨沛然下來積水成陂是爲滂池新臺河水浼浼傳云浼浼平池也與此義同○他古作它

苕之華三章章四句

苕之華大夫閔時也幽王之時西戎東夷交侵中國師

旅竝起因之以饑饉君子閔周室之將亾傷己逢之故作是詩也

苕之華芸其黃矣傳興也苕陵苕也將落則黃心之憂矣維其傷矣疏苕陵苕爾雅釋草文釋草又云黃華蔈白華茇舍人注云別華色之異名也箋云陵苕之華紫赤而繁列女傳孽嬖篇顏若苕之榮蔡毋邃注云陵苕之草其華紫紫蘇頌本草圖經云紫葳陵霄花也初作藤蔓生依大木歲久延引至顛而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居蘇恭引郭云陵霄按今爾雅注無陵霄之說郭又謂苕爲陵時本草云今紫葳無陵時之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳陸機義疏苕一名陵時一名鼠尾似王芻生下溼水中七八月中華似今紫草郭從陸說案義疏與圖經不同與在杭州西湖葛林園中見陵苕花藤本蔓生依古柏樹直至樹顛五六月中花盛黃色俗謂之即陵霄花與圖經目驗合陵苕草類故爾雅入草部而本草繫於木部者以其蔓生木上故也黃華見於樹末其即謝

雅之黃華蔈者歟蔈者末也白華見於樹本故爾雅白菲者爲茇華有黃白二種其紫者疑又一種也芸者抎之假借抎落也傳云將落則黃者黃爲蕘黃非其華黃也箋云興者陵苕之幹喻如京師也其華猶諸夏也故或謂諸夏爲諸華華衰則黃猶諸夏之師旅罷病將敗則京師孤弱

苕之華其葉青青傳華落葉青青然知我如此不如無生疏華落葉青青然者意承上章而言上言華黃將落此言華已落但見葉青青然唐杕杜傳菁菁葉盛也假借字作青青箋云京師以諸夏爲障蔽今陵苕之華衰而葉見青青然喻諸侯微弱而王之臣當出見也傳華落箋華衰猶上章傳將落則黃箋華衰則黃不異義也正義謂箋易傳者非

牂羊墳首三星在罶傳牂羊牝羊也墳大也罶曲梁也寡婦之笱也牂羊墳首言無是道也三星在罶言不可久也人可以食鮮可以飽傳治日少而亂日多疏爾雅羊牡

羒牝牂傳所本也羊吳羊吳羊之牡者曰羒牝者則曰牂也魚藻傳頒大首皃墳頒聲同郝懿行爾雅義疏云羒蕡同墳言高大也牂猶牂牂言肥盛也今吳羊高大而肥盛詩曰牂羊墳首墳卽羒矣言牝羊而牡首故毛傳言無是道也衆郝說是也吳羊牡者多有角牝者無角雖有角而不能如牡之大墳首謂頭角之大正義云牂小羊而大首失之矣廣雅三歲曰牂則非小羊可知易林中孚云牂羊肥首君子不飽年飢孔荒士民危殆古墳聲如肥墳首作肥首或本三家詩也罶詳魚麗篇箋云無是道者喩周已衰求其復興不可得也不可久者喩周將亾如心星之光耀見於魚笱之中其去須臾也○鮮少也經言人食少飽傳乃申明之云治日少而亂多也

何草不黃四章章四句

何草不黃下國刺幽王也四夷交侵中國背叛用兵不息視民如禽獸君子憂之故作是詩也

何草不黃何日不行何人不將經營四方（傳）言萬民無不從役（疏）上章言黃下章言玄黃玄猶玄黃也爾雅玄黃病也卷耳傳馬病則玄黃馬病謂之玄黃草病亦謂之玄黃大戴禮用兵篇草木嫣黃嫣與玄疊韻玄與黃雙聲是合二字成義詩人偶分屬上下章耳蓋首二章以草之病喻人之病末二章以兕虎芃狐喻車旅之勞苦非以草黃草玄分說紀用兵之時也易林蒙何草不黃至末盡玄室家分離悲愁於心分說黃玄此非毛義○將行也傳云言萬民無不從役此總釋經義序所謂用兵不息也

何草不玄何人不矜哀我征夫獨為匪民（疏）詩小學云鴻雁傳矜憐也菀柳傳矜危也何人不矜言夫人而危困可憐不必讀為鰥詩敝笱鰥與雲韻在弟十三部菀柳矜與天臻韻何草不黃與玄民韻桑柔與旬民塡天韻在弟十二部漢人十二十三部合用多借矜為鰥寡字而書堯典康誥無逸甫刑詩鴻雁孟子明堂章皆作鰥不假借矜字惟烝民作不侮矜寡則漢後所改而左傳昭元年

引不侮鰥寡不畏彊禦固作鰥何人不矜當從本字非鰥之假借字也○箋云征夫從役者也

匪兕匪虎率彼曠野(傳)兕虎野獸也曠空也哀我征夫

朝夕不暇(疏)傳以兕虎為野獸芃狐為小獸序所謂視民如禽獸也箋云兕虎比戰士也曠空雙聲曠野廣大之野白駒傳空大也廣雅疏證云匪彼也言彼兕彼虎則率彼曠野矣哀我征夫何亦朝夕於野而不暇乎猶下文云有芃者狐率彼幽草有棧之車行彼周道也

有芃者狐率彼幽草(傳)芃小獸貌有棧之車行彼周道

(傳)棧車役車也(疏)芃小獸皃芃與濛一聲之轉對上章兕虎言故以狐為小獸也箋云狐草行草止故以比棧車輦者伐木傳云幽淺也周語野無輿草韋注云輿淺也輿草賈逵本作冥草玉篇冥草淺也說文冥幽也義竝同○周禮巾車士乘棧車庶人乘役車鄭注云棧車不革輓而漆之役車方箱可載任器以其役是棧役本二車二車皆無革輓故考工記輿人棧車欲弇亦統役車而言箋謂聲亦依役車任器者而

言之也杕杜檀車幝幝傳檀車役車也與此同既夕禮注今文棧作轏成二年左傳字作轏輚轏皆棧之異體說文云竹木之車曰棧鹽鐵論散不足篇古者椎車無柔棧輿無植蓋柔即輪鞣車輞也無鞣謂無輞無植謂無輻或古者棧車無輻而輞亦不革輓歟

卷二十二終

武林愛日軒朱兆熊鐫